

ऐसा. ॥ ५३६ ॥ विना अधिष्ठानादि पंचक । न घडे वेदांत उपनिषच्छ्रवणा-
दिक, । अनुभवज्ञाने सात्त्विक । तेंही न घडे या पांचां साधनावांचुनी.
॥ ५३७ ॥ कर्मांत वाखाणितां ज्ञान । अनुचित नव्हे व्याख्यान, । येविषयीं
आणखी समाधान । याच अष्टादशी. ॥ ५३८ ॥ “ब्राह्मणक्षत्रियविशां
शूद्राणां च” या श्लोकी । “कर्माणि प्रविभक्तानि” म्हणूनी, मग म्हणेल
कीं । “ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं” इत्यादि या श्लोकीं । ब्रह्मकर्म. ॥ ५३९ ॥
आतां न्याय्य म्हणावें ज्यास, । सात्त्विक म्हणेल त्यास, । आणि अन्याय्य तें
राजस, तामस; । त्यांत तामस, अधमाधम जाणावें. ॥ ५४० ॥ क्रम ऐसा
आतां येथुनी । सात्त्विक, राजस, तामस, म्हणोनी; । त्यांत ज्ञान सात्त्विक
या श्लोकेकरुनी । बोलतो श्रीउत्तमश्लोक. ॥ ५४१ ॥

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥

भूतें जडें सकळ, । तीं नश्वरें, त्यांत केवळ । अविनाशी तत्त्व विमळ ।
देखिजेतें ज्या ज्ञानें; ॥ ५४२ ॥ तें ज्ञान सात्त्विक, । कीं नश्वरें भूतें अनेक, ।
त्यांत अव्यय अविनाशी भाव एक । देखणें, नांना नगीं एकची हेम जैसें.
॥ ५४३ ॥ कीं घटाकार होती जाती, । त्या अनेकीं एक अविनाश माती, ।
सर्वभूतीं आत्मा ऐसा पाहती । ज्या ज्ञानें, तें ज्ञानची सात्त्विक. ॥ ५४४ ॥
तरंग उठती नानाकार, । ते दिसती नाशतीही नश्वर, । परी त्यांत अव्यय जळ
निरंतर, । तरंगनाशें नासेना जळ. ॥ ५४५ ॥ तैसीं भूतें उपजती, ना-
शती, सकळ; । त्या कार्यांत जें कारण सबाह्य पुष्कळ, । तें अव्यय अवि-
नाशी केवळ । सात्त्विक म्हणावें ज्ञान ऐसें. ॥ ५४६ ॥ व्यापकास म्हणतां
अव्यय, । व्याप्यां भूतांचा बोलिला व्यय, । व्यय जया तया उत्पत्ति, हा निर्णय ।
सुचविला. ॥ ५४७ ॥ जें उपजलें, नाशलें, । तें नाशपर्यंत राहिलें, । नाश
पावतांच नाहीसें जालें, । उरलें तें अव्यय. ॥ ५४८ ॥ ऐसा सर्वदा प्रवाह, ।
यावरुनी सुचविला ऐसा निर्वाह । कीं, प्रकृतिपुरुषांचा विवाह । अद्वैतपणें
सर्वदा. ॥ ५४९ ॥ मध्यान्हीं किरणीं जळाभासाचा उदय, । सायान्हीं किर-
णींच त्याचा लय, । तोंपर्यंत त्या जळाभासांत एक अव्यय । प्रकाश सूर्याचा.
॥ ५५० ॥ अव्ययपदैकरुनी । स्वरूप कालत्रयीं विद्यमान म्हणोनी । सुच-
विलें कीं जगदुपादानकारणाचें, यावरुनी । ज्ञान सात्त्विक जाणावें. ॥ ५५१ ॥
ज्ञान ऐसें अव्ययाचें, । भाव म्हणतां नांव त्याचें, । तेंची व्यापकस्वरूप साचें, ।

मिथ्या भूतें व्याप्ये सुचवी. ॥ ५५२ ॥ अर्थ ऐसा, कीं, ज्याचा सद्भाव, । त्यातेंची असे म्हणावा भाव, । कीं रज्जूचाच दिसतां भाव, मग अभाव । मिथ्या सर्पाचा होतसे. ॥ ५५३ ॥ जें आहे, त्याचाच सद्भाव, । जें नाही, त्याचा अभाव; । असणें हा रज्जूचाच भाव, । नसणें अभाव सर्पाचा. ॥ ५५४ ॥ एवं स्वरूप एक अव्यय सत्य । भूतें अनेकें असत्य, । असत्यांत सत्य पाहणें हें पांडित्य । सात्त्विक ज्ञानाचें. ॥ ५५५ ॥ एवंच “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” श्रुती । “पुरुष एवेदं” ऐसेही बोलती, । ‘खलु’ शब्दें ‘एव’ शब्दें शपथ करिती । कीं ब्रह्मची जड तितकें. ॥ ५५६ ॥ कीं ब्रह्म स्वरूपेंकरूनी आहे जैसें, । जड जग नानाकार न दिसे तैमें, । विलक्षण अन्योन्य ऐसें, । म्हणूनी खलुशब्दें एवशब्दें शपथ करिती. ॥ ५५७ ॥ परंतु सर्व जें अनेक, । तें एक आणि ब्रह्म एक, । ऐक्य दोघें सविवेक । करिती ये रीती. ॥ ५५८ ॥ कीं एक सत्य, । एक असत्य, । ऐसें पहावें अगत्य । श्रुत्यर्थ साधावया. ॥ ५५९ ॥ आणि “मायामात्रमिदं द्वैतं” म्हणोनी, । “नेह नानास्ति किंचन” इत्यादि वेदवचनीं । प्रपंच मिथ्या, नानात्व नाहीच ये रीतीकरूनी । प्रमाणसिद्ध मिथ्यात्व भूतांचें. ॥ ५६० ॥ याकारणें अव्यय-भाव । सर्व भूतीं पाहणें ज्ञान सात्त्विक, म्हणें देव, । कीं, भाव अव्यय, तेव्हां भूतांचा अभाव, । रज्जूंत जैसा सर्पाचा. ॥ ५६१ ॥ कनक अव्ययभाव । ज्या नगीं, त्या नगाचा अभाव, । हा अनादि वस्तुस्वभाव, । कीं, ब्रह्मची सर्व ये रीती मायेनें होतसे. ॥ ५६२ ॥ तरी काय सोनें जे रीती । भिन्न होतें, जेव्हां नग भिन्न होती? । या शंकेच्या परिहारार्थ श्रीपती । म्हणतो, ‘विभक्तांच्या ठायीं अविभक्त.’ ॥ ५६३ ॥ “अविभक्तं विभक्तेषु” म्हणोनी । देव बोले, या वचनीं । अर्थ ऐसा, कीं, जे वेगळे दिसती नयनीं, । त्यांत वेगळा न जाला भाव अन्य. ॥ ५६४ ॥ कीं आकाशादि भूतें, । आणि भौतिकें शरीरें बहुतें, । हें ये रीती विभक्तपण दिसतें, । त्यांत अव्ययभाव तो अविभक्त. ॥ ५६५ ॥ तत्त्व ऐसें बोले भगवंत, । येथें जे रीती जो साजेळ दृष्टांत, । तो साधावा संमत । भगवद्वाक्यास जो पडे. ॥ ५६६ ॥ सुवर्णाचा नग एक, । त्या नगीं कुसरी अनेक, । किंबहुना भूचरजळचरखेचरादिक । आकार असती ज्यावरी; ॥ ५६७ ॥ किंबहुना सुवर्णमंदिर, । भितीवरी रचना सुंदर, । भूचर, जळचर, गगनचर, । आणि चतुर्दश मुबनेही; ॥ ५६८ ॥ किंबहुना मातीच भिती, । चित्रप्रतिमा मातीच्याच दिसती, । त्यांत लोक चौदा असती, । आणि भूचर, जळचर, गगनचर; ॥ ५६९ ॥ तेथें लोक

आणि भूचरादिरचना विभक्त, । परी भिंती ते तों सर्वांमध्ये अविभक्त, । वि-
भक्तां सर्वा भूतीं येरीती भक्त । पाहती अविभक्ता एका वासुदेवातें ॥ ५७० ॥
असोब हे दीर्घ दृष्टांत, । तरंग विभक्त समुद्रांत, । परी तो समुद्र अविभक्त
त्या तरंगांत, । जडी चित्स्वरूप सर्वत्र या प्रकारें ॥ ५७१ ॥ सर्व साम्य
दृष्टांतीं नसे, । परी नाना विभक्तीं अविभक्त एक दिसे । दृष्टांत बोलावे ऐसे ।
वेदवाक्यभगवद्वाक्यबोधार्थ ॥ ५७२ ॥ नव्हे हें तर्कशास्त्र; । वेद, वेदांत,
ब्रह्मसूत्र, । त्याचाही मथितार्थ मात्र । भगवद्वाणी हे गीता ॥ ५७३ ॥
वेद, वेदांत, सूत्रें, गीता । आणि पुराणें, यांची एकवाक्यता । तो अर्थ अनु-
भवा यावा तत्त्वता । म्हणूनी हे दृष्टांत ॥ ५७४ ॥ तथापि स्वयुक्तिकल्पित । हे
नव्हती दृष्टांत, । जे दृष्टांत बोलिले वेदीं आणि पुराणांत । तत्त्व अनुभवा-
वयाकारणें ॥ ५७५ ॥ कोण दृष्टांत ऐसा असे ? । कीं सर्व विषयीं साम्य
दिसे । जे गोष्टीस दृष्टांत तितकेंची गवसे । तरी तितकियानें सिद्ध तो अर्थ
॥ ५७६ ॥ म्हणतां कमलनयन, । नेत्र मानावे बुबुळींकरूनी हीन ? । अथवा
नेत्रदृष्टांतीं आणितां मीन । काय दुर्गंध मानावा नेत्रातें ? ॥ ५७७ ॥ मुख
म्हणतां चंद्र पूर्ण, । तेथें पाहावा काय शुभ्रवर्ण ? । गौरपणास उपमा सु-
वर्ण, । तरी काय कठिणत्व अंगास मानावे ? ॥ ५७८ ॥ तथापि हे दृष्टांत
वेदीं पुराणीं । वेदव्यासाचीही बोलते वाणी, । त्यावरूनी हे सुजाणीं । दृष्टांत
संमत मानावे ॥ ५७९ ॥ दशमस्कंधी भागवतीं । जेथें मूर्तिमंत श्रुती ।
करिती जगदीश्वराची स्तुती, । तेथें छंद अभिनव हा श्लोक ॥ ५८० ॥

न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधना-

दनुमितमंतरा त्वयि विभाति मृषैकरसे ।

अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथै-

र्वितथमनोविलासमृतमित्यवयंत्यबुधाः ॥

श्रुति म्हणति, देवा ! तूं सत्य, । तुजमध्ये प्रपंच हा असत्य, । त्या प्रपंच-
मिध्यात्वाचें ऐसें पांडित्य । कीं पूर्वीं हें कांहींच नव्हतें ॥ ५८१ ॥ जें हें आतां
प्रत्यक्ष दिसतें, । हें याच्या उत्पत्तीहून पूर्वीं कांहींच नव्हतें; । हेंच याउपरी
जेव्हां नाश पावतें, । तेव्हां ऐसें होतें कीं नाहींच ॥ ५८२ ॥ रज्ज्वरी सर्प
पाहे, । तो द्रष्टा निजतां सर्प कोठें आहे ? । नव्हे सत्य, कीं जळोनी राहे ।
भस्म होउनी ॥ ५८३ ॥ आणि मध्यें असतां हें अनेक । तुजमाजि भासतें,
तो तूं चैतन्यरस एक, । याळागीं द्रव्यें मृत्तिकामुवर्णादिक । यांची उपमा
येविषयीं ॥ ५८४ ॥ तूं चैतन्यरस एक । तुजमाजि भासतें हें अनेक, ।

यास द्रव्यजाति मृत्तिकासुवर्णादिक । उपमेस आणिजेताती. ॥ ५८५ ॥ ज्या
आम्ही वेदश्रुती । तुझी करितों आतां स्तुती, । त्याच द्विविणजाति विकल्प-
पथरीती । एकी अनेक यास उपमा देतसों. ॥ ५८६ ॥ द्रविणजाति म्हणिजे
द्रव्यजाती, । उदक, अग्नि, सोने, माती, । यांच्या विकल्पपथरीती । म्हणिजे.
भेद नाना द्रव्यांचे. ॥ ५८७ ॥ छांदोग्य उपनिषदी । श्रुति बोलती साम-
वेदी, । कीं, एक मृत्तिका घटादिभेदी । कीं नाना नगीं, हेम एक. ॥ ५८८ ॥
घटादिकीं मातीच सत्य, । घटादिआकार अवघे असत्य, । मातीवांचूनी कांहीं
न दिसतां अगत्य । प्रत्यक्ष मिथ्या म्हणावे घटादिक. ॥ ५८९ ॥ भूतें अनेकें
ऐसीं । मृषा तुझ्या एकरमीं, । घटादि पात्रें मृषा जैसीं । एके. मृत्तिकेंत.
॥ ५९० ॥ द्रव्यांत ऐसी एक माती, । ऐंशाच नाना सुवर्णादि द्रव्यजाती, ।
त्यांची उपमा, म्हणती श्रुती, । तुज आम्ही देतों म्हणूनी अतिस्पष्ट. ॥ ५९१ ॥
वेदी दृष्टांत ये रीती, । त्या या टीकेंत मागे वाखाणिल्या श्रुती, । प्रस्तुतीं
बोले यदुपती, । कीं, हें ज्ञान सात्त्विक. ॥ ५९२ ॥ हे एकदेशी दृष्टांत, ।
कोणी वाचाचापत्य करितील यांत । म्हणूनी वेदसिद्ध दृष्टांत हे श्रीभागवतांत ।
श्रुती बोलती म्हणे वाणी व्यासाची. ॥ ५९३ ॥ याकारणें हा एक । वेद-
स्तुतीमधील श्लोक । यांत उपयोगी तितकाच वाखाणिला, कीं वादी लोक ।
कोणी म्हणतील दृष्टांत स्वयुक्तीचे. ॥ ५९४ ॥ प्रस्तुत “अविभक्त विभक्तेषु”
या वचनीं । विभक्तांत अविभक्त तत्त्व इत्यादि दृष्टांतेंकरूनी । ज्या ज्ञानें पाहती,
तें सात्त्विक म्हणोनी । वेद म्हणे. ॥ ५९५ ॥ एवंच ज्ञान अद्वैत, । तेंच
सात्त्विक निश्चित । म्हणूनी बोले भगवंत, । ज्ञानामध्ये न्याय्य ज्ञान तें ऐसें.
॥ ५९६ ॥ न्याय्य हें ज्ञान अद्वैत, । हें सात्त्विक; यास जें विपरीत, । तें
राजस ज्ञान, जेथें अवघें द्वैत । म्हणूनी बोलतो या श्लोकीं. ॥ ५९७ ॥

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् ।

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥

पृथक् म्हणजे वेगळेपण, । त्या वेगळेपणेंकरूनी जो प्रवीण, । वेगळेपणेंची
जाणे वेगळेपणाची खूण । तें ज्ञान राजस जाणतूं. ॥ ५९८ ॥ भूतें आकाशादि
पंचविध, । भौतिकें शरीरें विविध, । ऐसें जें नानाविध विविध, । पृथग्विधपणेंची
त्यातें जाणतो. ॥ ५९९ ॥ आणि सर्वाभूतीं जो चैतन्यभाव, । ज्याचा कधीं
नव्हे अभाव, । चिदंश अंश एकाचेची जीव, । ते नानात्वेच जाणतो.
॥ ६०० ॥ ऐसे नानाभाव सर्व भूतीं । जाणे जो ज्ञाता ये रीती, । आणि
जडा पृथग्विधातें भेदमती । पृथग्विधची जाणतो, तें ज्ञान राजस. ॥ ६०१ ॥

ऐसें बोलें गोविंद, । परंतु भेदमतवाद प्रतिपद, । आणि त्या ज्ञानाचा हेतुही मुकुंद । सुचवी, कीं वाढलें मत तें ज्या बळें ॥ ६०२ ॥ “पृथक्त्वेन” म्हणजे पृथक्पणें करूनी, । म्हणजे वेगळेपणाचा हेतु अवलंबूनी, । वेगळेपण प्रत्यक्ष सिद्ध खरें मानुनी, । पृथग्विधची जाणे पृथग्विधातें ॥ ६०३ ॥ आणि सर्वभूतीं नानाभाव जाणे, । ते नानाच वेगळेपणाच्या हेतूनें म्हणे, । कीं जें ज्ञान म्हणोनी, बोलें, तें बाणे । पृथक्त्वेकरूनी ॥ ६०४ ॥ कीं पृथक्त्व खरें म्हणोनी, । अनुभवसिद्ध भेदातें मानुनी, । त्या पृथक्त्वेकरूनी । पृथग्विधातें नानाभावातें जाणतो ॥ ६०५ ॥ ज्या गोष्टीचें धरितां बळ, । मत आपुलें होतें प्रबळ, । तो त्या मतातें हेतु केवळ, । पृथक् म्हणजे भिन्नत्व हेतू ॥ ६०६ ॥ वेदीं सर्वत्र अद्वैत, । ज्ञानकांडी न आढळे द्वैत, । तथापि उपदेशाक्याचा अर्थ विपरीत । वाखाणिती या हेतूकरूनी ॥ ६०७ ॥ पृथक्त्वे जें प्रत्यक्ष, । तो हेतु मानूनी जाले दक्ष, । त्या हेतूनें सबळ पक्ष । आपला मानिती ॥ ६०८ ॥ प्रमाण दावितां श्रुती, । श्रुति बोलती हें न घडे म्हणती, । भेद अनुभवसिद्ध अवलंबिती, । आणि न घडे म्हणती अद्वैत ॥ ६०९ ॥ जें स्वयेंच भलता जाणतसे, । तें द्वैतची वेद उपदेशिती कैसे ! । नवें नसे आणि उपदेशें गवसे । ऐशाच उपदेशातें म्हणावें उपदेश ॥ ६१० ॥ ऐसी अबाधित उपदेशरीती, । ते विना गुरुकृपा न कळे, म्हणती श्रुती; । हे विवादीं न येतां अद्वैतप्रतीती, । न घडे म्हणती अद्वैत वेदोक्त ॥ ६११ ॥ यास हेतु पृथक्पण, । कीं भेदांची आयती जे खण, । त्या पृथक् हेतूनेंच निपुण । वेदोक्त अद्वैत म्हणती घडेना ॥ ६१२ ॥ “सर्वं खल्विदं ब्रह्म । पुरुष एवेदं” म्हणे जें निगम, । हा अर्थ न घडे म्हणती हेतु परम । पृथक्त्वाचा करूनी ॥ ६१३ ॥ “तत्त्वमसि” म्हणूनी श्रुती । वारंवार उपदेशिती, । ते या अद्वैतास दूषिती । हेतु पृथक्त्वाचा करूनी ॥ ६१४ ॥ ज्ञानकांडी तत्त्वोपदेश, । सर्व शाखांत तेथें लेश । द्वैत प्रमाण नसतां, भेदाचा आवेश । पृथक्त्वाच्याच हेतूकरूनी ॥ ६१५ ॥ नित्यमुक्त सर्वेश्वर । ज्याचा उपाधीच अद्वैतानुभव निरंतर, । तो त्या हेतूनें वेदीं प्रत्यक्षतर । अद्वैतयुक्तीच बोलतो ॥ ६१६ ॥ त्याचा उपाधि विद्या, । अद्वैतची बोलणें त्या आद्या; । उपाधि जीवांचा अविद्या, । त्यांस द्वैतानुभव अखंड ॥ ६१७ ॥ त्यांस पृथक्त्वाची प्रतीती, । ते मोडावया जगात्पती । स्वानुभव बोले; तो घडेना, म्हणती, । हेतु अवलंबूनी आपल्या अनुभवाचा ॥ ६१८ ॥ स्वानुभव स्वयमेव । वेदीं बोलें देवाधिदेव; । तो अर्थ मोडिती, आपला अविद्यानुभव । तो पृथ-

कृत्वे हेतु अवलंबुनी ॥ ६१९ ॥ एवं पृथक्त्व हेतूकरुनी, । पृथग्विधत्वच तत्त्व मानुनी, । सर्वभूती वेगळे नानाभावच म्हणोनी । जाणें तें अविद्येकरुनी जाणे, हा भाव ॥ ६२० ॥ एवंच भेदमत जितकें, । अविद्याहेतुकची तितकें, । ऐसें बोलिलें शेषपर्यंत, । राजसज्ञानप्रसंगेंकरुनी ॥ ६२१ ॥ सात्त्विकज्ञान तें न्याय्य, । राजसज्ञान तें अन्याय्य, । ऐसें बोलोनी यदुर्वय । तामसज्ञानही अन्याय्यची बोलतो या श्लोकीं ॥ ६२२ ॥

यत्तु कृत्वावदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकम् ।

अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

जें एक होऊनी सकळ, । तें कारण ज्ञेय केवळ, । त्याचें ज्ञान तें सात्त्विक निर्मळ, । तद्विपरीत तामस हें बोलिलों ॥ ६२३ ॥ एक होऊनी सर्व झालें, । तें कारण कृत्वा म्हणुनी बोलिलें, । त्यापामूनी नानारूपें जें सर्व उपजलें, । तें कार्य ऐसें वेदसिद्ध ज्ञान सात्त्विक ॥ ६२४ ॥ त्या कृत्वा कारणासारखेंची मानिलें । एक त्याचें कार्य, जें त्यापामूनी उपजलें, । ऐसें जें ज्ञान, तें आसक्त जालें । त्या कार्याच्याच ठायीं कारण म्हणोनी ॥ ६२५ ॥ तें तामस अहेतुक ज्ञान, । म्हणिजे मुक्तीचें हेतु तें नव्हे, ऐसें व्याख्यान; । कीं, तामस तथापि मुक्तिहेतु, ऐसें समाधान । मानूं नये या ज्ञानेंकरुनी ॥ ६२६ ॥ आणि ‘अतत्त्वार्थवत्’ म्हणे भगवंत, । कीं, तत्त्वरूप अर्थ नाही त्यांत, । जें नव्हे तत्त्वार्थवत्, । तें अतत्त्वार्थवत् बोलावें ॥ ६२७ ॥ आणि अल्प तें ज्ञान, । म्हणिजे युक्तीचें अल्प गमन, । दूरदृष्टीनें समाधान । त्या ज्ञानाविषयीं होईना ॥ ६२८ ॥ तें बोलिलें ज्ञान तामस । म्हणुनी बोले श्रीनिवास; । परंतु विशद बोलित्यावीण श्रोतयांस । उकल याचा होईना ॥ ६२९ ॥ आतां विशद अर्थ याचा ये रीती, । कीं, ब्रह्म जाणावें म्हणती श्रुती, । आणि “सर्वं स्व-स्विदं ब्रह्म” ऐसें म्हणती, । कीं, जाणावें तें ब्रह्म सर्व हें ॥ ६३० ॥ जें स्थावरजंगम, । त्यातेंची म्हणावें ब्रह्म; । तेव्हां सर्व म्हणुनी नाम । ब्रह्माचें, जें सर्व कळे एकवें ॥ ६३१ ॥ एवं सर्वशब्दाचें प्रतिपद । कृत्वा म्हणे गो-विंद, । कीं ज्ञान त्याचेंची नांव, म्हणतो मुकुंद, । जें सर्व कळे एकवें ॥ ६३२ ॥ आतां येथें प्रस्तुत । तामस ज्ञान बोले अच्युत, । तें ज्ञान ऐसें कीं कोणी आंत । ब्रह्म म्हणती गगनातें ॥ ६३३ ॥ कोणी ऐसें म्हणती, । कीं, ब्रह्म शुद्ध ज्योती; । कोणी प्राणची ब्रह्म मानिती, । परी सर्व ब्रह्म, तेव्हां यांत ब्रह्म नव्हे तें काय ? ॥ ६३४ ॥ कीं सर्वही ब्रह्म, । म्हणुनी बोलती निगम, । “सर्व

खल्विदं ब्रह्म” । प्रसिद्ध वेदी इत्यादि ॥ ६३५ ॥ याकारणें तेंही ज्ञान, । परी त्या ज्ञानीं असे अज्ञान, । कीं, कार्यास कारण म्हणतां समाधान । कोण पावला ? ॥ ६३६ ॥ कीं कारण कनक, । अलंकार कार्य अनेक, । त्यामध्ये मुकुट, कुंडल, कटक, । कनकची अवघें ॥ ६३७ ॥ कुंडलास म्हणतां सुवर्ण, । नव्हे सुवर्ण ऐसें म्हणेल कवण ? । परंतु कुंडलास सुवर्णपण । कैसें घडे ? ॥ ६३८ ॥ कार्य कुंडलांची आकृती, । त्या आकृतीस कारण म्हणती; । तैसें तामसज्ञान बोले श्रीपती । कीं कृत्स्नासारिखें कार्य मानिलें ॥ ६३९ ॥ कृत्स्न कारण ब्रह्म, । त्याच्या ठायीं आसक्त जैसें सात्त्विकज्ञान परम, । तैसें एक कार्य मानूनी, संभ्रम । त्याच्याच ठायीं मनाचा ॥ ६४० ॥ कारण कृत्स्नासारिखें कार्य त्याचें, । कीं, मानिलें कारणची तें साचें, । आणि सक्त त्याच्या ठायीं म्हणूनी देवाचें । वचन ऐसें ॥ ६४१ ॥ कृत्स्न म्हणिजे सकळ । जें सर्व कार्यरूप कारण केवळ, । त्याच्या कार्याच्या ठायीं अचळ । ज्ञान तामस तेंच कारण म्हणोनी ॥ ६४२ ॥ सर्वगत देखिली हे पोकळी, । तों हेंच ब्रह्म म्हणोनी आली उकळी, । तेथेंच उगवली ज्ञानाची कळी, । ब्रह्म मानिलें गगन ॥ ६४३ ॥ जें कृत्स्न सर्वकारण ब्रह्म, । त्यासारिखें मानिलें व्योम, । आणि गगनींच आसक्त जालें परम । ज्ञान तें ॥ ६४४ ॥ ब्रह्मची हें गगन, । ऐसें आरभिलें निदिध्यासन, । या अर्थी हें भगवद्भजन । ‘कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तं’ म्हणोनी ॥ ६४५ ॥ जें सर्व कार्यरूप कारण जालें, । त्यांत एक कार्य त्या कारणासारिखें लेखिलें । आणि तेंच तत्त्व म्हणूनी ऐसें आसक्त देखिलें । तामस ज्ञान ॥ ६४६ ॥ ऐसेंच कोणी ज्योतिरूप । मानिलें, ज्योतीचेंही प्रकाशक स्वरूप, । ज्योति आणि अधकारही जें अरूप । प्रकाशी सर्वी रूपातें ॥ ६४७ ॥ गगनीं पोकळीचें ज्ञान । ज्या स्वरूपें, तें गगनाचेंही निदान, । अलंकाराचें कारण उपादान । कनक अलंकारी जे रीती ॥ ६४८ ॥ ऐसीच दृष्टिगोचर ज्योती, । ते अतींद्रिय ब्रह्म म्हणूनी म्हणती, । हेही असो; कारणत्वंरीती । कार्य कैसें सिद्ध होतें ? ॥ ६४९ ॥ जें जालें सकळ, । आणि जैशाचें तैसेंची केवळ, । तें कृत्स्न म्हणावें निष्कल; । कार्यास कैचा हा महिमा ? ॥ ६५० ॥ कृत्स्नासारिखें कार्य मानुनी, । त्यांत तें ज्ञान आसक्त जालें म्हणोनी, । ऐसें बोलतां कृत्स्नशब्देकरुनी । कार्य तत्त्व नव्हे, ऐसें सुचवी देव ॥ ६५१ ॥ कीं जरी कृत्स्नपण । त्या कार्यास साधे, तरी ते निपुण । बोलोनी तरी विचक्षण । ते ज्ञाते म्हणूनी मग मानावे ॥ ६५२ ॥ अतएव तें ज्ञान अल्प म्हणोनी । भगवंत म्हणे याचवरुनी, । कीं, पुसतां दीर्घ दृष्टीकरुनी ।

कुठित होय तेंच अल्पत्व. ॥ ६५३ ॥ दीर्घदृष्टी कारणपण । साधे, तें म्हणावें
 कृत्स्न कारण, । हें एकदेशी बोलणें, जाण, । म्हणूनी ज्ञान म्हणावें हें अल्प.
 ॥ ६५४ ॥ कीं आकाश सर्वगत, । तथापि सर्व नव्हे हें निश्चित, । कारणाचें
 सर्वपण वेदविहित । गमनास न घडे. ॥ ६५५ ॥ तैसें ज्योतीसही । सर्वपण
 सर्वथा नाहीं; । जरी सर्वपण असे कांहीं, । तरी नगीं हेम तैसी जर्गी ज्योति
 दिसे. ॥ ६५६ ॥ कीं ज्योति दृष्टीस दिसे, । जगही दृष्टीस गवसे, । हेम आणि
 नग नाना जैसे । दोन्हीही दृष्टिगोचर. ॥ ६५७ ॥ जें कृत्स्न, तें अतींद्रिय, ।
 तें नव्हे दृष्टीचा विषय; । तें बुद्धिगम्य, ऐसा वेदांचा निर्णय, । बुद्धीस रूपां
 अरूपां तेंच दिसे. ॥ ६५८ ॥ दृष्टीस जेव्हां रज्जु दिसे, । तेव्हांच सर्प कार्य
 त्या कारणा रज्जूचें गवसे, । अज्ञानियाच्याही बुद्धीस सर्वत्र ब्रह्म दिसतसे, ।
 तेंच उमजे गुरुमुखेंकरूनी. ॥ ६५९ ॥ किंबहुना नव्हे रूपमय, । तो वायु
 त्वर्गिन्द्रियाचा विषय, । त्यासही बुद्धि देखे चिन्मय, । कनकमय नग देखे दृष्टी
 जैसी. ॥ ६६० ॥ तें ज्योतिस्वरूप जेव्हां जालें, । तेव्हां दृष्टिगोचरत्व आलें; ।
 वायूत तेजोरूप कैसें म्हणतां, उडालें । ज्योतिस्वरूपाचें कृत्स्नपण. ॥ ६६१ ॥
 ऐसेच प्राणादि, वाय्वादि, । कार्यच सर्व इत्यादि; । कारणास कृत्स्नपण जैसें
 भेदीं । तैसें न साधे तें ब्रह्म. ॥ ६६२ ॥ श्लोकार्थ एतत्प्रकार, । परंतु येथें
 कोणी टीकाकार । म्हणती तामसज्ञान गीताकार । प्रतिमादिउपासनेस बोलतो.
 ॥ ६६३ ॥ हेही गोष्टी खरी, । परंतु ढांसळोनी बोलती वैखरी, । कीं, ज्यां
 कार्यरूपां देवांची प्रतिमा कुसरी, । ते देव तों कृत्स्न नव्हती, कार्य ते.
 ॥ ६६४ ॥ ऐसा अर्थ घडे । तरी अबाधित अर्थ कैसा सांपडे ? । प्रतिमाच
 देव ऐसें तो कोणाहीकडे । नलगे ज्ञान. ॥ ६६५ ॥ कीं प्रतिमा पाषाण, ।
 किंवा कारण मृत्तिका, सुवर्ण, । जो पूजी तो जाणतची असे आपण, । कीं,
 आकृति अमुकिया देवाची. ॥ ६६६ ॥ पाषाणातेंच देव म्हणते, । तरी कां
 प्रतिमा करविते ? । तेच आकृती देव मानिते, । तरी आवाहन विसर्जन न
 करिते ते पूजक. ॥ ६६७ ॥ आतां पशूंसारखे जे पाहती, । ते म्हणावे, तरी
 येथें यदुपती । ज्ञान तामस म्हणे, । तो तेव्हां विचाराचे रीती । पूजिती तें
 लेखावें. ॥ ६६८ ॥ त्यांत ज्ञानाचें तामसपण जना । ऐसें कीं कारणचें का-
 र्यरूपाची उपासना, । क्षुद्र देवतांचे ठायीं भावना । सर्वेश्वर हेची म्हणोनी
 ऐसा अर्थ. ॥ ६६९ ॥ त्यास प्रमाण अद्वैत, । कीं, जें तें ब्रह्म ऐसें वेदवि-
 हित, । तेव्हां जें आपणास इष्ट वाटलें दैवत, । तेंच कारण सगुणब्रह्म मा-
 निती. ॥ ६७० ॥ तेंही ज्ञान तामस अखंत, । कीं, जगत्कारण एकची भग-

वंत, 'जो पिता ब्रह्मयाचा लक्ष्मीकांत, । तोची कारण देवांऋषीसहित विश्वाचा. ॥ ६७१ ॥ ऐसा पूर्वी निर्णय । या गीतेंत जाला, कीं, जगत्कारण अद्वय । एक श्रीकृष्ण, वरकड कार्य । ब्रह्मादि देव आणि ऋषी. ॥ ६७२ ॥ 'माझिया ईश्वरत्वाचा प्रादुर्भाव । न जाणती ऋषि, न जाणती देव, । कीं, मी त्यांचा आदि', देवाधिदेव । बोलिला म्हणूनी या श्लोकीं. ॥ ६७३ ॥

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।

अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥

टीका याची विशद । मागें जाली प्रतिपद, । तें असो; अर्जुन म्हणे व्यासादि मुनिवृंद, । ऐसेंची बोलती म्हणूनी या तीं श्लोकीं. ॥ ६७४ ॥

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।

पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १ ॥

आहुस्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।

असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ २ ॥

सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।

न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ ३ ॥

टीका यांची पूर्वीच जाली, । प्रस्तुत गोष्टी ऐसी निघाली, । कीं, व्यासादि मुनिवाणी श्रवणामी आली । ऐसी अर्जुनाच्या; ॥ ६७५ ॥ कीं, परब्रह्म आदिदेव जगत्कारण । तो हाची एक नारायण, । ब्रह्म निर्गुण आणि सगुण । हाची श्रीकृष्ण जगदात्मा. ॥ ६७६ ॥ म्हणजे व्यासादि मुनिजन । अनधिकारियास क्षुद्रां देवांचें भजन । बोलतां, तें तें देवच थोर ऐसें वचन । स्थळस्थळीं पुराणीं बोलिलें, ऐसी श्रुती. ॥ ६७७ ॥

एकं सद्विप्रा बहुधा वदंत्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

श्रुति म्हणे सद्रस्तु एक, । त्या वस्तूतेंची विप्र व्यासादिक । बहुधा बोलतां, जे उपास्यदेवतें अनेक । अग्निं, यम, वायु, इत्यादि. ॥ ६७८ ॥ ऐसें बोले व्यास । पुराणांतरी थोर भलतियास; । परंतु कृष्णरूपी जगन्निवास, । ऐसें बोले स्वमुखें सिद्धांत बोलतां. ॥ ६७९ ॥ देवऋषि नारद, । तत्त्ववक्ता विशारद, । असित, देवल, हेही म्हणती, कीं, हाच वरद । परब्रह्म

अज आदिदेव म्हणोनी. ॥ ६८० ॥ द्वापारीं ऐसं मुनिजन'। रहस्य बोलती, करूनी वेदार्थमथन; । तीं सिद्धांतवचनें स्वकर्णी अर्जुन । त्यांच्या मुखें ऐकोनी बोले हा श्लोक. ॥ ६८१ ॥ “आहुस्त्वामृषयः सर्वे” या श्लोकेंकरूनी । म्हणे, म्हणती ऋषि सर्वही मिळोनी, । आणि नारद, असित, देवळ, व्यास-मुनी, । हेही म्हणती, कीं, पर ब्रह्म आदिदेव एक हा. ॥ ६८२ ॥ आणि तूही मज सांगसी स्वयें, । हें सर्व सत्यची मी मानितों निश्चयें, । ऐसं बोलोनी धनंजयें । सिद्धांत केला ये रीती; ॥ ६८३ ॥ कीं ऋषि इतर देवतांचा बडि-वार । बोलती, कीं, जयांचा मंद अधिकार । ते त्या देवांचा श्रेष्ठ्वप्रकार । साचे मानूनियां भजोत त्यातें. ॥ ६८४ ॥ कीं जरी ते नव्हती जगत्कारण, । तथापि जो तो नग म्हणों ये सुवर्ण, । सुवर्णाच्या ऐक्यें सर्वां नगीं पूर्ण । कुंडल म्हणों ये. ॥ ६८५ ॥ एसीं कार्यरूपें देवनें, । कारणवें पुराणींच वर्णिलें तयांतें, । परी गीतेंत जे उपदेशिलें भगवंतें, । हें सिद्धांतरूपें व्यासनारद स्वमुखें बोलती. ॥ ६८६ ॥ त्यास याम एकवाक्यता । वाटली अर्जुनातें तत्त्वता, । म्हणूनी जाला बोलता, । ‘सर्वमेतदृतं मन्ये’ म्हणोनी. ॥ ६८७ ॥ ऐसं जगत्कारणत्व, । इतर देवांस नसे हें महत्त्व, । तें सर्व कार्य कारण हाच, ऐसं तत्त्व । उपनिषद्द्वारीं आणि गीतेंत सिद्ध जालें. ॥ ६८८ ॥ ज्याचा उपाधि शुद्धसत्त्व, । मात्त्विक ज्ञान कळणें त्याचें कारणत्व, । इतरांचे ठायीं स्थापिती हें महत्त्व । ते तामस ज्ञानी जाणावे. ॥ ६८९ ॥ ऋषीही तामसां-कारणें उपासना । इतरां देवतांच्या बोलती नाना, । कीं, कांहीं काम्यफळ तरी त्या जना । जन्मांतरीं होणार. ॥ ६९० ॥ अमृत मानूनी कांजी प्याला, । तोही क्षुधेनें मरावा, तो तत्काळ जिता जाला; । व्यासादि मुनिजन जनांला । क्षुद्रउपासना मुख्यत्वे बोलती यास्तव. ॥ ६९१ ॥ त्या वचनाचा आश्रय । करूनी, ते उपासक करिती निश्चय, । कीं, जगत्कारण हेंच, परी निर्णय । त्या ज्ञानाचा तामस म्हणोनी. ॥ ६९२ ॥ कीं, कृत्वा जगत्कारणा । जैसं जाणावें श्रीनारायणा, । तैसं जाणती क्षुद्र देवतगणा, । याकारणें तेंही ज्ञानाची, परी तामस. ॥ ६९३ ॥ वरें तामस जरी जालें, । तरी ज्ञानपण तों त्यास आलें, । ज्ञानाचें फळ कैवल्य बोलिलें, । म्हणूनी मानील अर्जुन. ॥ ६९४ ॥ म्हणूनी म्हणतो श्रीवत्सांक, । कीं तें ज्ञान अगा ! अहैतुक, । कीं, ज्ञान ज्याचा हेतु तो मोक्षची एक, । तरी मोक्ष नव्हे या ज्ञानें. ॥ ६९५ ॥ त्यांत आकाशादि ब्रह्म म्हणती, । त्यांची पशूचमध्यें गणती, । जे देवतांतर जगत्कारणत्वे जा-णती, । त्यांस कांहीं काम्यफळ. ॥ ६९६ ॥ परी तें काम्यफळ । लेखावें उपा-

सनामूळे, । तें जैगत्कारण म्हणूनी ज्ञान निष्कळ, । कीं कैवल्यफळ ज्ञानाचें तें नव्हे. ॥ ६९७ ॥ म्हणूनी म्हणे भगवंत, । कीं, अतत्त्वार्थवत् म्हणजे नव्हे तत्त्वार्थवत्, । तत्त्वरूप अर्थ जो जाणती संत, । तो नसे ज्यामध्यें. ॥ ६९८ ॥ जें कृत्स्न होऊनी एकची कारणतत्त्व, । घडे त्या एकासची तत्त्वार्थत्व, । तोची अर्थ; आणि अनर्थत्व । त्यास जे सर्व कार्य त्याचें. ॥ ६९९ ॥ कीं सुवर्ण कारण तें अर्थ, । अर्थ तोची जें आहे यथार्थ, । सर्व अलंकार मिथ्या अनर्थ, । कीं, अर्थ नसोनी दिसती. ॥ ७०० ॥ एवं तत्त्वरूप अर्थ ज्या ज्ञानांत नसे, । तत्त्वार्थ ज्या ज्ञानीं न दिसे, । ज्ञेय सर्व ते सर्वां न गवसे, । तें ज्ञान जाणावें अतत्त्वार्थवत्. ॥ ७०१ ॥ अतएव ते अल्प बोलिजेतें, । कीं, युक्ति चढतांच कुठित होते; । जे अल्प, ते मागे राहणें, । बुद्धि पुढें चढे ज्याला निषेधूनी. ॥ ७०२ ॥ बुद्धीची पुरे धाव, । तर्काची पुरे हाव, । संदेहाचे नाढळे नांव, । ते ज्ञेय अनंत सात्त्विका ज्ञानाचे. ॥ ७०३ ॥ तरंग शब्दाचा नुरे, । चित्त चित्स्वरूपां मुरे, । अनंतत्वे आत्मा स्फुरे, । शुद्धज्ञान सात्त्विक तयाचे. ॥ ७०४ ॥ जे ज्ञेय तामस तयाचा अंत, । कीं गगनही पंचमावरणपर्यंत, । एवंच ज्ञेय जेव्हा नव्हे अनंत, । तेव्हा ज्ञान अल्प सहजची त्याचे. ॥ ७०५ ॥ दृष्टीस अवकाश दिसे, । अत याचा वाटतो कीं नसे, । परंतु वेदीं पुराणीं अत गवसे । पंचमावरणीं. ॥ ७०६ ॥ चतुर्दशलोक पुरुषाकार, । त्यांस सात आवरणे बोलती शास्त्रकार; । पृथ्वी, उदक, तेज, वायु, नभ, अहकार, । महत्त्व सातवे. ॥ ७०७ ॥ यात आवरण पहिले । तें दुसरयात नाहीं बोलिले, । आवरण दुसरे राहिले । तिसरे लागता. ॥ ७०८ ॥ तेंच आवरण पाचवें, । ते हे गगन जाणावे, । त्यापुढे आवरण ते म्हणावे । अहप्रत्ययस्फूर्तीचे. ॥ ७०९ ॥ ज्या अहकारापामुनी । आकाश उत्पन्न जाले म्हणोनी, । शास्त्रे बोलती, पुढें त्याहुनी । महत्त्व ज्यापामुनी तो अहकार. ॥ ७१० ॥ अहकाराच्या आवरणी । आकाश नाहीं, ऐंम वेदीं पुराणी; । तोही महदावरणीं नसे, तेथें काहणी । आकाशाची या कोठे ? ॥ ७११ ॥ आतां हे शास्त्ररीती । न मानूनी, प्रत्यक्षाचवरी येती, । कीं, आकाशास अत न दिसे म्हणती, । तरी जेथवरी आकाश तेथवरी वायू. ॥ ७१२ ॥ तेव्हा गगन म्हणतां अनंत, । वायूचाही नमे अत, । कीं गगन जेथपर्यंत तेथपर्यंत अनंत वायूही. ॥ ७१३ ॥ ज्या गृहांत धाटे निवारा, । तेथंही असेच वारा, । कीं हालतांच विजणा एकसर । वारा प्रगटतो. ॥ ७१४ ॥ अनंतपणं गगन । ब्रह्म होय, तरी अनंतची पवन, । पवन ब्रह्म म्हणती जे जन, । ते गगनही अनंतत्वे कां न मानिती ?

॥ ७१५ ॥ तेव्हां अनंतत्वे करूनी । ब्रह्म मानावी दोनी, । अनंतत्व प्रत्यक्षा-
चकरूनी । साधु म्हणती जेधवां. ॥ ७१६ ॥ आतां अमरकोशीं गगनाचें ।
अनंत म्हणूनी अभिधान, तरी हें साचें; । परंतु बहुकाळ वांचती म्हणूनी
देवाचें । जैसैं अमर, म्हणूनी अभिधान. ॥ ७१७ ॥ शास्त्रीच अमर नांव, ।
शास्त्रीच त्याचा अभाव, । ऐसाच गगनासी नाहीं ठाव, । आवरण सरतां
पांचवें. ॥ ७१८ ॥ एवंच जरी शास्त्रप्रमाण, । तरी गगन अहंकारापासूनी
निर्माण, । आणि प्रलयकाळाचें होतां उठाण । लय गगनाचा अहंकारी.
॥ ७१९ ॥ शास्त्री याच कारणें । आकाशपर्यंत पांच आवरणें । एकापुढें
एकाचीं कारणें, । गगनापुढें त्याचें कारण अहंकार. ॥ ७२० ॥ पृथ्वीचें नसे
जळीं, । जळाचें आवरण नसे अनळीं, । अनळाचें नाहीं अनिळीं, । नभीं नसे
अनिळाचें. ॥ ७२१ ॥ नभ नाहीं अहंकारी, । अहंकार आपल्या कारणीं
नाहीं, यापरी । प्रलयकाळीं कार्य कारणाच्या उदरीं । लय पावतां नाहींसेंच
होणार. ॥ ७२२ ॥ आवरण दुसरिया आवरणपर्यंत, । हा देशेंकरूनिया
कार्याचा देखिला अंत, । काळेंकरूनी अंत वदती वेदवेदांत । आपलात्या
कारणीं. ॥ ७२३ ॥ अंत ऐसें प्रतिकल्प; । ज्यास अंत, तें अल्प; । जें कृत्स्न
कारण, तें अनल्प, । ज्ञेय अद्वय अनंत सात्त्विका ज्ञानाचें. ॥ ७२४ ॥ ज्ञेय
ज्याचें अनंत, । त्याच्या ज्ञानामही नाहीं अंत; । तामस ज्ञानास अल्प म्हणतां,
भगवंत । ज्ञेयही अल्प मुचतसे ऐसें. ॥ ७२५ ॥ तामसज्ञान ऐसें बोलिलें ।
कोठें तरी गुणसंख्येनें म्हणूनी पहिलें, । देवाधिदेवे निरूपिलें. । कीं त्रिविध
बोलिलें सांख्यशास्त्रीं. ॥ ७२६ ॥ कपिलमुनि भगवदवतार, । तो स्वयें
सांख्यशास्त्रकार, । परंतु जे जाले भाष्यकार, । विरुद्ध कांहीं बोलणें तयांचें.
॥ ७२७ ॥ यालागीं तत्त्वमस्या श्रुती । स्थळस्थळीं बोलती, । गीतेंत कांहीं
बोलिला श्रीपती, । उरलें बोलणें त्यांतील हें सांख्य. ॥ ७२८ ॥ एवंच सा-
त्त्विकज्ञानची न्याय्य, । राजमतामस अन्याय्य, । या प्रसंगसंगतीनें कृष्णिधुर्य ।
श्रीकृष्ण ज्ञान त्रिविध बोलिला. ॥ ७२९ ॥ न्याय्य अन्याय्य प्रसंगें । ज्ञान
त्रिविध बोलिले श्रीरंगें, । परंतु 'ज्ञानकर्मकर्तेही त्रिविध मागे । सांगतो' म्ह-
णूनी केली प्रतिज्ञा. ॥ ७३० ॥ त्यांत ज्ञान त्रिविध सांगितलें, आतां कर्म
बोलों आरंभिलें, । त्यांत सात्त्विक कर्म पहिलें । बोलतसे या श्लोकीं. ॥ ७३१ ॥

१. कपिल हा भगवंताचा तिसरा अवतार वर्णिलेला आहे. 'मातेम' आत्मविद्या शिकवुनि दे मुक्ति कपिल हा तिसरा । अवतार श्रवण करुनि, गाउनि, इतिभक्त हो ! भवा विसरा ।—मोरोपंत-कृत अवतारमाला, २२. २. यादवश्रेष्ठ.

नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

नियत जें वर्णाश्रमोचित । नित्यकर्म वेदविहित, । जें न आचरतां बंध निश्चित । प्रत्यवायपातकेंकरूनी होतसे. ॥ ७३२ ॥ जें केलिया. चुकती । प्रत्यवायपातकफळें दुर्गती, । आणि उत्तमलोक कर्ते पावती । “कर्मणा पितृ-लोक” श्रुति म्हणे. ॥ ७३३ ॥ त्यांत मुमुक्षु कर्ते सात्त्विक । भगवदर्पण करिती, न होती बद्ध ते एक, । याचाच निर्णय मार्गे बोलिला उत्तमश्लोक । “यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः” म्हणोनी. ॥ ७३४ ॥ ऐसें जें भगवदर्पित, । नित्यकर्म जें नियत, । तें सात्त्विक, म्हणे भगवंत । अर्जुनाप्रती. ॥ ७३५ ॥ यालागीं संगरहित । जें निष्कामकर्म नियत, । तेंच आचरावें निश्चित, । परी नसावा संग काम्यकर्माचा. ॥ ७३६ ॥ अतां संगशब्दें काम्य । तें टाकूनी यज्ञार्थ जें नित्यकर्म रम्य, । तें केलें तरी रजोगुणवैषम्य । काहीं उरतें, तें नसे, तरी सात्त्विक कर्म तें. ॥ ७३७ ॥ कीं कर्म केलें नियत, । आणि काम्यकर्माविरहित, । तथापि चित्तीं रागद्वेषाचें संचित, । तरी तेंही कर्म सात्त्विक म्हणवेना. ॥ ७३८ ॥ कीं निर्मळा कर्माचिया जळें । भरिलें शुद्ध सत्त्वाचे तळें, । परी रजोगुणाच्या वायुबळें । रागद्वेष सौडी फुटलिया. ॥ ७३९ ॥ किंबहुना कर्माचा । सहज अनादि गुण हा साचा, । कीं, भाव जैसा कर्तयाच्या मानमाचा, । तैसें फल द्यावें त्या कर्मे. ॥ ७४० ॥ कीं मन म्हणजे द्रुम, । त्यास जळरूप कर्म; । जैसा वृक्ष, तैसा फलागम, । आंबियास आंबे, निंबास निंबोळिया. ॥ ७४१ ॥ तैसें मन स्वयें सत्त्व, । परी रजोगुणें राजसत्त्व, । तमोगुणें तामसत्त्व, । सात्त्विक दोहीवेगळें. ॥ ७४२ ॥ शुद्ध, पवित्र, निर्मळ, । निंबास घातलें गंगाजळ, । तरी निंबोळीच येईल फळ, । आंबा न ये. ॥ ७४३ ॥ कर्म सात्त्विक, मन राजस, । राजस फलच येणार त्यास, । म्हणोनी बोले जगन्निवास, । कीं, सात्त्विक तें, जें रागद्वेषविरहित केलें. ॥ ७४४ ॥ सात्त्विका मनोवृक्षाचें फल । ब्रह्मानंदानुभव केवळ, । त्यास सात्त्विक कर्मची जळ, । कर्म राजस तामस अनिल त्याला. ॥ ७४५ ॥ योग दोहींचा घडे, । तरीच फल मोक्षाचें सांपडे, । तें जळ जातां राजसतामसाकडे । मोक्षफळ मग कैवें ? ॥ ७४६ ॥ यालागीं रागद्वेषांचांचुनी केलें । तरीच सात्त्विककर्म बोलिलें, । आणि रागद्वेषरहित जालें । तेंच मनही सात्त्विक.

॥ ७४७ ॥ कर्म, मन, आणि कर्ता, मिळोनी, । कर्म होतें, म्हणोनी । तिन्ही सात्त्विकें असावी, त्यांत दोनी । बोलिलीं सात्त्विकें. ॥ ७४८ ॥ कीं कर्मी रागद्वेपरहित । मन केलें, तरी बुद्धीत । परलोककामना असिलिया, जें नियत, । तेंही पितृलोकफल देतें, श्रुति म्हणे. ॥ ७४९ ॥ यालागीं जो कर्ता पुढें विशद होणार, । तो याही श्लोकीं बोलतो गीताकार, । कीं ज्यानें कर्म केलें एतप्रकार । फलवांच्छारहित तो. ॥ ७५० ॥ जें केलें फलेच्छावर्जितें, । आणि मनोरागद्वेपरहितें, । काम्य टाकोनियां, नियत 'नुसतें, । तें कर्म सात्त्विक; ऐसा श्लोकार्थ. ॥ ७५१ ॥ सात्त्विककर्म ऐसें न्याय्य, । राजस तामस अन्याय्य; । त्यांत राजस कर्म आतां यदुर्वय । बोलतसे या श्लोकीं. ॥ ७५२ ॥

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

जें स्वर्गादि कामनेकरूनी । केलें, अथवा अहंकार मात्र अवलंबुनी, । मज थोर याज्ञिक म्हणावें म्हणोनी, । बहु क्लेशें कर्म करिजेतें. ॥ ७५३ ॥ तेंही राजस जाणावें, । कीं लोकप्रसिद्धि इच्छिती राजसस्वभावे, । स्वर्गादि कामनेसारिखें म्हणावें, । स्वप्रमिद्धीनिमित्त जें केलें. ॥ ७५४ ॥ होऊनी वेदोक्त फळ, । पुष्पतरुचा जैसा परिमळ । वृक्षास इच्छा नसताही अनिळ । जनाच्या प्राणांत पाववी. ॥ ७५५ ॥ ऐसें देऊनि फळ, । न इच्छितांही कीर्ति विमळ, । श्रवणें तृप्त करी सकळ । जनर्चा त्या कीर्तिनें; ॥ ७५६ ॥ परंतु तो साहंकार, । क्लेश त्याचेच जाणावे फार, । कीं स्वर्गादि कामास फळ आणि विस्तार । कीर्तीचाही. ॥ ७५७ ॥ त्याचे क्लेश सफळ, । साहंकाराचे निष्फळ, । तेव्हां क्लेश फळ क्लेशाचें केवळ, । कीं, प्रसिद्धि तों त्याचीही होतसे. ॥ ७५८ ॥ अहंकार आणि क्लेश । त्यासही उणे नसती लेश, । परी त्यास काम्यफळ होतें, म्हणूनी हृषीकेश । साहंकार क्लेशी याळाची बोलिला. ॥ ७५९ ॥ तथापि सात्त्विकची कर्म तें न्याय्य, । राजस द्विविधही अन्याय्य, । कीं, मनुष्यजन्मफळ काय ? । काय स्वर्गादि फळें ? ॥ ७६० ॥ परिस देऊनी, घेणें खापर; । देणें कामधेनु, घेणें खर, । तैसें नरदेह बय वेंचूनी, पामर । स्वर्ग नश्वर फळ साधितो. ॥ ७६१ ॥ लक्षचांन्यांसी योनी । नाना फेरे फिरोनी, । कल्पकोटी छोटतां नरदेहास येउनी, । स्वर्गादि फळें साधिती, हेंही अन्याय्य. ॥ ७६२ ॥ नाम गातां जेथें मुक्ती, । कथाश्रवणें घडे भक्ती, । स्वर्गादि नश्वर भुक्ती । तेथें साधी, हाही अन्याय्य. ॥ ७६३ ॥ एवच मोक्षसुख अक्षय । सात्त्विक कर्म पा-

विजे, तैची न्याय्य; । राजस कर्मही अन्याय्य; । आतां अत्यंत अन्याय्य तामस
या श्लोकीं. ॥ ७६४ ॥

अनुबंधं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ।

मोहादारभ्यते कर्म तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २५ ॥

अर्जुना! जें तामस कर्म, । तें करितां दिसे जरी धर्म, । तरी कर्म तें
अधर्म, । जें पौरुष न झूट्टनी करिजेतें. ॥ ७६५ ॥ वेदीं स्वर्गादि का-
मना, । तें अदृष्ट फळ मिथ्या वाटे मना, । कौतुकार्थ मांडी रचना । यागाची.
॥ ७६६ ॥ **पौरुष** म्हणजे पुरुषार्थ, । पुरुष साधावा स्वर्गादि अर्थ, । तो
वेदोक्त मिथ्या वाटे अदृष्ट पदार्थ, । प्रत्यक्षमात्री श्रद्धा जयाची. ॥ ७६७ ॥
तथापि देखोनी यागाचा समारंभ, । आपण करी कौतुकार्थ आरंभ, । द्रव्य-
मदाचा स्तंभ । आवरेना. ॥ ७६८ ॥ कर्म तें म्हणावें **अनुबंध**, । कीं अनं-
तरच करी बंध; । आतां अनादि बंधाचा संबंध । आहेची, म्हणसी जरी
अर्जुना! ॥ ७६९ ॥ तरी पायीं सहज शृंगवळा, । दुसरीनेही बांधला गळा, ।
तैसा मोहेंकरुनी त्या कर्तया ग्वळा । अनुबध तामसकर्म हा विशेष. ॥ ७७० ॥
कीं याग कौतुकार्थ जाला, । तेणें गर्व कोटिगुणें आला, । जाणों सोमरूपें
करुनी प्याला । मदिरा गर्वाचा! ॥ ७७१ ॥ म्हणसी कर्मप्रकार कैसा? ।
तरी **क्षय** आणि **हिंसा**, । क्षय बोकडाचा आणि वळसा । हिंसेचा बुकिया
मारिता. ॥ ७७२ ॥ दडपूनी नवही द्वारे, । ऋत्विज मारिती बुक्यांच्या मारें, ।
न मरतां शीघ्र मुष्टिप्रहारे । अधिकाधिक मारिती. ॥ ७७३ ॥ ऐसी परपीडा,
हिंसा, । क्षय त्याच्या प्राणापहाराचा वळसा, । तामसा, कर्माचा प्रकार ऐसा ।
पुरे, **अर्जुना!** किती सांगो? ॥ ७७४ ॥ आतां, त्याची आईक वार्ता, ।
या भावे जगदात्मा जगत्कर्ता । मात्त्विक कर्ता । सांगतो या श्लोकीं. ॥ ७७५ ॥

मुक्तसंगोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।

सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

काम्य टाकोनी मुक्तसंग, । आणि कर्ता आपण नव्हे ऐसें अंतरंग, ।
कीं, पांच कर्महेतु बोलिला **श्रीरंग**, । कर्तृत्व त्या प्रकृतिभागीं देखतो.
॥ ७७६ ॥ जरी अपरोक्ष आत्मा नाही समजला, । तरी आत्मा अकर्ता इतकें
उमजला, । म्हणूनी कर्ता जें म्हणत होता मजला, । तें बोलणें ज्याचें राहिलें.

॥ ७७७ ॥ न म्हणे, 'कर्ता आपण' म्हणोनी, । देखे कर्मसिद्धि पांचां हेतू-
 करूनी, । आत्मा न कळे, तरी करी मनीं धरूनी । आसवाक्य कीं आत्मा
 अकर्ता. ॥ ७७८ ॥ 'मी कर्ता,' म्हणूनी अहंप्रत्यय, । आत्मा नव्हे हा कर्ता
 अहंकार, ऐसा निश्चय; । प्रकृतिमाग कर्ता ऐसा निर्णय; । आयकोनीच जो
 जाणे. ॥ ७७९ ॥ आयकोन आपण अकर्ता जाणे, । म्हणूनी, 'मी कर्ता,'
 न म्हणे, । जरी नाही पावळा स्वात्मखुणे, । तरी 'अहं कर्ता,' ऐसा वादी तो
 नव्हे. ॥ ७८० ॥ आणि धृति धैर्य जया असे, । उत्साह ज्याच्या चित्तीं
 बसे, । कीं काम्यफळ नानारीती वेदीं दिसे, । परी धैर्य ऐसें, कीं ज्यास तें
 तुच्छ. ॥ ७८१ ॥ काम्यफळाची लालसा । न उपजे धीराच्या मानसा, ।
 धैर्ययुक्त साधक ऐसा, । आणि नियत निष्कामकर्मी उत्साह. ॥ ७८२ ॥ फळ-
 वांच्छेवांचुनी । कर्म करितां उत्साह उपजे मनीं, । ऐसें असोनीही काम्य टा-
 कुनी, । निष्कामकर्मयोगी उत्साह. ॥ ७८३ ॥ आणि कर्म जें आरंभिलें, ।
 तें जरी निर्विघ्न समाप्त झालें, । तरी हर्षाच्या जळें ओलें । चित्त नव्हे.
 ॥ ७८४ ॥ अथवा जें आरंभिलें, । तें कर्म परिसमाप्ति नाहीं पावलें, । तथापि
 संतप्त नाहीं जालें । चित्त ज्याचें. ॥ ७८५ ॥ ऐसी आरंभिल्या कर्माची
 सिद्धी, । आणि ऐसी निर्विघ्न समाप्ति नव्हतां असिद्धी, । परंतु सिद्धि असिद्धि
 दोहीं ठायीं बुद्धी । जयाची निर्विकार. ॥ ७८६ ॥ कीं निष्काम ईश्वरार्पण ।
 करावया कर्म करितों आपण, । त्या ईश्वराचें ऐसें ईश्वरपण, । कीं, कांहीं उणें
 त्यास नसे. ॥ ७८७ ॥ तो अवाप्तसकळकाम, । आपण भक्त निष्काम, ।
 कर्मसिद्धि होतां कोण काम । सिद्ध होणार दोघांचा ? ॥ ७८८ ॥ अथवा होतां
 असिद्धी । कोण फळाची खुटेल वृद्धी ? कांहींच नसतां, कां बुद्धी । हर्षविषाद-
 युक्त होय ? ॥ ७८९ ॥ ज्याची जैसी प्रीती, । प्रीती तैसीच त्यास दावी
 श्रीपती; । हा म्हणे, 'करावी सेवप्रीती,' । 'सेवा घ्यावी,' तो म्हणे. ॥ ७९० ॥
 कौतुकें लेंकरूं । लागे मातेची सेवा करूं, । सांडी उदक न शके सां-
 वरूं । उदकपात्र. ॥ ७९१ ॥ न पावलें मातेस जळ, । परी ते तृप्त देखोनी
 खेळ, । भगवत्प्रीति मात्र फळ । ते तों आरंभमात्रें होतसे. ॥ ७९२ ॥ ऐसा
 सात्त्विका कर्माचा सात्त्विकची कर्ता, । म्हणोनी सांगे ब्रह्मादिकांचा भर्ता; ।
 आतां राजसा कर्त्याची वार्ता । बोलतसे या श्लोकीं. ॥ ७९३ ॥

रात्रीं कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।

हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

विषयांचे ठायीं आवडी, । कर्माचिया फळावरी उडी, । आणि लुब्ध लो-
भातें न सोडी, । प्राणासमान धनधान्य; ॥ ७९४ ॥ परपीडेचे ठायीं चित्त, ।
आणि शौचविरहित, । कांहीं लाभ होतां हर्ष अत्यंत, । हानि होतां शोक बड;
॥ ७९५ ॥ ऐसा हर्षशीक ज्याला, । तो राजस कर्ता बोलिला. । आतां तामस
कर्ता म्हणावें ज्याला, । तो ऐसा म्हणूनी बोलतो या श्लोकीं. ॥ ७९६ ॥

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।

विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

सत्कर्म कांहीं आचरे, । परी त्या कर्मी चित्त न भरे, । मन चहूंकडे
वावरे, । आणि दिसे कर्मी बैसला; ॥ ७९७ ॥ ऐसा तो अयुक्त बोलिला, ।
म्हणजे त्या कर्मी तो नाहीं योजला, । लोकांस करितोसा वाटला, । परी मन
त्याचें नसे त्यांत. ॥ ७९८ ॥ आणि तो म्हणावा प्राकृत, । म्हणजे जडबुद्धि
अत्यंत, । प्रकृतीतेंची वश होऊनी असे वर्तत, । प्रकृतिधर्म आवरावे, हें नसे.
॥ ७९९ ॥ आणि स्तब्ध म्हणजे गर्वित, । शठ शक्ति असोनीही न वेंची-
वित्त, । प्रातःस्नानादि वर्जाया निमित्त । अशक्त म्हणवी शक्ति बरवी असोनी.
॥ ८०० ॥ आणि कोणी एक । कर्ता देखिला सात्त्विक, । अपमान त्याचा
करी, कीं, 'हा ठक । दंभ करितो.' ॥ ८०१ ॥ आणि अत्यंत आलसी, ।
माथ्यान्हीं बैसै प्रातःसंध्या करावयासी, । यथाकाळीं न धरी मानसीं । कर्म
करणें. ॥ ८०२ ॥ कर्म आचरायाचा वळसा, । परी विषादी म्हणजे ऐसा ।
कीं कर्म न करावें ये रीती ठसा । विषादाचा हृदयांत. ॥ ८०३ ॥ विषाद
म्हणजे अकर्मण्यता, । कीं कर्म न रुचे चित्ता, । अर्जुनविषादाची वार्ता ।
'कर्म न करी,' म्हणूनी प्रथमाध्यायांत. ॥ ८०४ ॥ विषादशब्द प्राकृतीं ।
क्रोधादिकांकडे लाविती, । परी निर्णय योगशास्त्री ये रीती, । कीं, अकर्म-
ण्यता म्हणजे न आवडे कर्म. ॥ ८०५ ॥ आणि दीर्घसूत्री । दीर्घ-संशय
कर्ममात्री, । म्हणे, 'नृगराजा सर्वस्व सत्पात्री । अर्जुनी शेवटीं सरड जाळा.
॥ ८०६ ॥ कर्म करावें, परी । सांग न होय जरी, । नरकप्राप्ति होणार
तरी,' । ऐसा दीर्घसूत्री. ॥ ८०७ ॥ शास्त्र विधि सांगती, । तो घडे ऐसी
आंती, । दीर्घसूत्रीपणेंकरूनी मती । संशययुक्त सर्वदा. ॥ ८०८ ॥ तोही

कर्ता तामस । बोलिजेतो, म्हणे श्रीनिवास, । कीं, सात्त्विक हीऊनी जयास । दीर्घसूत्र, तोही तामसच बोलावा. ॥ ८०९ ॥ “दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते” म्हणूनी, । येथें या चकारेंकरूनी, । दीर्घसूत्रीही तामस म्हणे, यावरूनी । भलताही दीर्घसूत्री वाईट. ॥ ८१० ॥ ‘शास्त्रवेत्ते सदाचारी । जे गोष्टी सांगती, तेच वरी,’ । जो ऐसें मनीं न धरी, । तो सात्त्विक कर्ताही तामसच, अर्थ ऐसा. ॥ ८११ ॥ ऐसे कर्ते त्रिप्रकार, । कीं, जैसी बुद्धि तदनुसार । कर्ता, आणि जैसी धारणा तैसा आचार । कर्तयाचा. ॥ ८१२ ॥ तरी त्यांच्या बुद्धि आणि धारणा । कैशा कळाव्या आपणा ? । ऐसें वाटेळ येथें अंतःकरणा, । तरी तेंही आईक म्हणतो या श्लोकीं. ॥ ७१३ ॥

बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥

धनंजया ! भेद बुद्धीचे, । आणि भेद धारणाचे, । आईक जे मी बोलतो खवाचे । वेगळे वेगळे अशेषेंकरूनी. ॥ ८१४ ॥ म्हणसी, ‘भेद कोठोनी आले?’ । तरी या गुणाचपासूनी जाले, । ते धनंजया ! ऐक, ऐसें बोले. । ‘धनजय’ म्हणतां करी श्रवणीं सादर. ॥ ८१५ ॥ कीं राजसूय यागाचीं साधनें । जिकिलीं सकळां रायांचीं धनें. । म्हणूनी तूं धनंजय अभिधानें । प्रसिद्ध जगीं. ॥ ८१६ ॥ परी तैसीं असंख्यात धनें । क्षणांत हरिलीं दुर्योधनें, । अरे ! हीं अक्षय मोक्षमुखाचीं साधनें । सांठवीं धनंजया ! ॥ ८१७ ॥ आतां भेद म्हणतां गुणापासुनी, । ते सत्त्व रज तमची, म्हणोनी । त्रिविध भेद सांगतों येथूनी, । त्यांत सात्त्विक बुद्धिभेदविषयीं हा श्लोक. ॥ ८१८ ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।

बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३० ॥

जाणे बंध, जाणे मोक्ष, । जाणे दोहींचे दोन्ही पक्ष, । ते बुद्धि म्हणे सरोहहाक्ष । सात्त्विकी म्हणोनी. ॥ ८१९ ॥ कीं बंधाचा पक्ष सांडी, । मोक्षाचा पक्ष मांडी, । तेच संसारसिंधु ओलांडी, । सात्त्विकी यास्तव, हा भाव. ॥ ८२० ॥ आतां कोण पक्ष सांडायाचा ? । आणि कोण पक्ष मांडायाचा ! तरी आईक पार्था ! ते वाचा, । या भावें म्हणे, ‘प्रवृत्ति ते त्यागार्थ.’ ॥ ८२१ ॥ याकारणें प्रवृत्ति सांडी, । आणि

जाणे निवृत्ति, झीस मांडी, । ईश्वरकृपेने ओलांडी । संसारसिंधू. ॥ ८२२ ॥
 नाव पावली पैल तीर, । म्हणजे पावलाच पैल तीरा नर, । जो त्या नावेत
 बैसला; ऐसें सर्वेश्वर । सुचवी तरला बुद्धियोगें. ॥ ८२३ ॥ रजतमातीत
 बुद्धी । पावे ब्रह्मात्वबोधसिद्धी, । ऐक्यानंदाची तेव्हा समृद्धी । संसारिया चि-
 दंशातें. ॥ ८२४ ॥ यालागी बंधमोक्ष जाणे, । कीं प्रवृत्तीतें बंध म्हणे, । ते सांडी,
 निवृत्ति मांडी, तेव्हा बाणे । चिदंशातें विवेक्य. ॥ ८२५ ॥ एवंच टाकितों
 प्रवृत्ती, । अवलंबितां निवृत्ती, । गुरुमुखेंकरुनी सत्त्वृत्ती । जाणे स्वस्वरूपते.
 ॥ ८२६ ॥ तेथें जडचैतन्य भाग, । जाणे दोहींचा विभाग, । कार्यावरुनी
 सांपडे माग । कारणाचा. ॥ ८२७ ॥ कीं जडमात्रास कार्यपण, । उरलें तें
 त्या कार्याचें कारण, । तें कार्य नव्हे, ऐसा आत्माच आपण, । जाणे ऐसें.
 ॥ ८२८ ॥ ऐसें जड कार्य । जाणे, आणि कारण तें अकार्य; । 'कार्या अ-
 कार्यातें', ऐसें यदुर्वय, । 'जाणे,' म्हणे 'बुद्धि सात्त्विकी.' ॥ ८२९ ॥ आणि
 जाणे भय. । तद्विलक्षण जाणे अभय, । भय कार्य पाहतां, आणि निर्भय ।
 होणें, पाहतां कारण अभय तें. ॥ ८३० ॥ कीं ज्या घडी कार्य जड । जडवें
 पाहे, तेव्हा संसार अवघड, । 'मी, माझे,' ऐसी तडफड । होय पूर्वसंस्कारेंक-
 रूनी. ॥ ८३१ ॥ तें जड कार्य नानाकार । जैसे सागरी तरंगाचे प्रकार, ।
 समुद्रदृष्टी निर्विकार । समुद्रची अवघा. ॥ ८३२ ॥ किंबहुना भ्रमदृष्टी संपेची
 भय, । रज्जुदृष्टी रज्जूच अभय; । कार्य भय, कारण निर्भय, । सुख कारण-
 दृष्टीच बुद्धीतें. ॥ ८३३ ॥ बुद्धि ऐसी सात्त्विकी । उत्तमश्लोकें वर्णिली या
 श्लोकीं, । कीं, अभय कारणदृष्टीकरूनची या लोकीं, । कार्यदृष्टी पाहतां अति-
 भय. ॥ ८३४ ॥ सात्त्विकभेद ये रीती । बुद्धीचा बोलिला श्रीपती; । आतां
 राजसभेद पार्थाप्रती । सांगतसे या श्लोकीं. ॥ ८३५ ॥

यथा धर्ममधर्म च कार्यं चाकार्यमेव च ।

अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥

ज्या बुद्धीकरुनी जाणे धर्मातें, । आणि जाणे अधर्मातें, । जाणे कार्यातें,
 आणि कारणतें, । परंतु जाणणें तें अन्यथा. ॥ ८३६ ॥ यथास्थित तत्त्व
 इतकियांचें । जाणावें जे रीती धर्मादिकांचें, । तैसें न जाणोनी जाणे, कीं,
 सावें । हेंच, जें आपण जाणतो. ॥ ८३७ ॥ "अयथावत् प्रजानाति" ।
 या चरणेंकरुनी श्रीपती । म्हणे, धर्मादिकातें जाणावें जे रीती, । तैसेंही प्रकवें
 तो न जाणे. ॥ ८३८ ॥ कीं जें जाणे, तें अन्यथा, । आणि तो जाणे कीं 'जाणतो
 तैसेंही आहे सर्वथा,' । ऐसें ज्या बुद्धीनें जाणतो, ते पार्था । राजसी बुद्धी. ८३९

आतां जाणावें तैसें । न जाणोनी, जाणेतें कैसें ? । तरी अन्यथा धर्मादिकांचें रूप ऐसें, । कीं, धर्म होय आणि नव्हे तत्त्व धर्माचें ॥ ८४० ॥ कीं वेद-विहित धर्म, । म्हणोनी पशुहिंसादि अगत्य आचरे कर्म, । परंतु कां-हिंसा बोलिळा हें वर्म । न कळतां, हिंसा करी, याचें नांव अयथावत् ॥ ८४१ ॥ तरी तात्पर्य वेदाचें निवृत्ती, । आणि लोभें आवडे प्रवृत्ती, । विषयांकडे मनो-वृत्ती । जनांची अनादिसंस्कारें ॥ ८४२ ॥ ते प्रवृत्ति अनावर, । अविधि भोग भोगिती नारीनर; । जैसे पशु वानरखर, । तैसे मनुष्यही ॥ ८४३ ॥ परंतु नरदेहीं पापाचरण, । फळ त्याचें नरक दारुण, । म्हणूनी वेदवक्ता सर्वेश्वर करुण । प्रवृत्ति उणी करी चमत्कारें ॥ ८४४ ॥ कीं भलती नारी, भळता नर, । रमती, हिंसा करिती स्वैर, । मांस भक्षिती पामर, । मद्य पिती ॥ ८४५ ॥ तें समूळ वर्जावें जरी, । तरी कोण वेदाज्ञा मस्तकीं धरी ? । याका-रणें विधि, हें तों करी । श्रीभागवतीं हें स्पष्ट ॥ ८४६ ॥ नवयोगी आणि जनक भूपती, । यांचा संवाद भागवती, । एकादशस्कंधीं जनकाप्रती । नवांत आठवा नामें चमस बोले हा श्लोक ॥ ८४७ ॥

लोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्यास्तु जंतोर्नहि तत्र चोदना ॥

व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा ॥

नवयोगियांत नामें चमस, । तो म्हणे जनकास, । कीं, लोकीं सर्वा ज-नांस । सहज प्रवृत्ति विषयभोगी ॥ ८४८ ॥ वेदांच्या आज्ञेविना । स्त्रीसंग मद्यमांस आवडे जना, । सहज प्रीति लोकांच्या मना । येविषयीं नाहीं वेदविधी ॥ ८४९ ॥ आतां ऋतुकाळीं स्त्रीसंगम । बोलती निगम आगम, । आणि मांस होमशेष भक्षावें उत्तम, । सौत्रामणियागीं मद्य हुंगावें ॥ ८५० ॥ विधिवचन ये रीती । प्रमाणें वेद बोलती; । परंतु जरी सहज प्रवृत्ति नसती, । तरी हे विधि खरे होते वेदवाचे ॥ ८५१ ॥ तरी विधिवाक्याची काय गती ? । चमसयोगी म्हणे, जनका ! म्हणसी ये रीती, । तरी वेदांस इष्ट निवृत्ती, । कीं विषयापासुनी परतावें ॥ ८५२ ॥ सर्वथा न करावा स्त्रीसंग, । हें वेद-तात्पर्य अंतरंग, । परी अनावर अनंग, । तीव्र बळ मदनाचें ॥ ८५३ ॥ म्हणूनी ऐसा वेदाज्ञाप्रवाह, । कीं सत्कुळ वरवधूंचा विवाह, । संग त्या स्त्री-पुरुषांचाच युक्त, ऐसा निर्बाह । सुरतप्रसंगीं ॥ ८५४ ॥ सर्वथा मांस न सुटे जना; । केवळ निषेधितां, वेदवचना । कोणी न मानिती, म्हणूनी रचना । यज्ञाची बोलिल्ली ॥ ८५५ ॥ कीं, पशुमांस होमावें, । द्रुतशेष मांस भक्षावें; ।

आणि सौत्रामणियागीं हुंगावें । मद्य, म्हणूनी वेदाह्वा ॥ ८५६ ॥ जे सदा स्वइच्छेनें सेविती, । विधि ऐसे वेद त्यातेंच वदती, । कीं, या विधीनें वर्ततां होती । वेदविधिकार जैसे तैसे ॥ ८५७ ॥ आणि स्वइच्छेनें जे होती प्रवृत्ती, । समूळ तीपासूनी जाली निवृत्ती, । जरी विषयलालसा न सोडी वृत्ती, । तरी सर्वदा स्वइच्छाविहार राहिला ॥ ८५८ ॥ उणी न्हावी प्रवृत्ती, । जैसी लग्नावी निवृत्ती, । निवृत्तीची सोय धरितां मनोवृत्ती, । पुरुष मोक्षमार्गीं लागला ॥ ८५९ ॥ याकारणें हेच धर्म । मानूनी, करणें हिंसा कर्म, । “अयथावत्” प्रकर्षें जाणायाचें वर्म । धर्मविषयीं ये रीती ॥ ८६० ॥ प्रस्तुतीं इतका प्रसंग, । कीं, धर्म जाणावा तैसा न जाणे, म्हणे श्रीरग, । कीं, वेदोक्त पशुहिंसा वाटे, परी अंतरंग । न जाणे वेदांचे ॥ ८६१ ॥ वेदोक्त तो धर्म खरा, । परी कळला नाहीं बरा, । कीं, सहज प्रवृत्ति नरां, । तेंची वेद काय सांगेल ? ॥ ८६२ ॥ उगीच सध्याउपासना । वेद बोले या विधिवचना, । विचारितां, वेदांवांचूनी जना । सध्या नाहींच ठाउकी ॥ ८६३ ॥ सध्या नव्हे विषय कांहीं, । स्वयें सध्याप्रवृत्ति कोणास नाहीं; । ऐसी असती पशुहिंसाही, । तरी वेदोक्त धर्म तो यथावत् बोलावा ॥ ८६४ ॥ बालक शिक्षातें चोळिती, । त्याकरितां व्यथा पावती, । म्हणूनी सोन्याची बुद्धी करिती, । बांधिती कडदोरियातें; ॥ ८६५ ॥ कीं तें चोळितां हातें, । मग न चोळिती यातें, । परी तें चोळी तयातें । न म्हणवे आवश्यक ॥ ८६६ ॥ सर्वथा हिंसा करूं नये म्हणोनी । श्रुति म्हणे, “न हिंस्यात्सर्वभूतानि” । ऐसी हिंसा वर्जिली असोनी, । वाटे हिंसाची धर्म ॥ ८६७ ॥ पाहतां वेदविहित । धर्म जाणेच निश्चित; । परी किमर्थ हिंसाधर्म प्रवृत्त ? । हें यथावत्प्रकारें कळेना ॥ ८६८ ॥ हिंसा न करावी म्हणती, । तेच हुतशेष मांस खावें म्हणूनी वदती; । त्या मांस भक्ष्याची नित्य प्रवृत्ती, । हिंसा न करावी, हें अपूर्व ॥ ८६९ ॥ तथापि हाच मुख्य धर्म । ऐसें मानूनी, आचरे हिंसाकर्म, । आणि जाणे, कीं, धर्माचें वर्म । हेंच, जें मी जाणतो ॥ ८७० ॥ म्हणोनी म्हणे श्रीपती, । कीं, “अयथावत्प्रजानाति”, । यथावत्प्रकार न कळोनी, स्वमती । प्रकर्षें जाणते, म्हणूनी जाणे ॥ ८७१ ॥ ज्या बुद्धीकरूनी । अयथावत् तेंची यथावत् म्हणोनी । प्रकर्षें जाणतो, ते बुद्धि त्यावरूनी । राजसी जाण ॥ ८७२ ॥ आतां ऐसाच जाणे अधर्मातें, । परी अयथावत् प्रकर्षें जाणतो, ऐसें भगवंतें । बोळिलें, कीं, तत्त्वता सत्यतें । नाहीं कळला अधर्मही ॥ ८७३ ॥ अधर्म दिसे खरा,

म्हणूनी निश्चय राजसी बुद्धीच्या नरा; । परंतु विचार 'करितां बरो, । न वाटे तो अधर्म सात्त्विकी बुद्धीतें. ॥ ८७४ ॥ कीं पक्कज्ञानी अत्यंत । बाहेरी मूढ, अंतरी पंडित, । न वर्जी चांडाळादिपर्यंत । मुखीं पडला तो ग्रास गिळी. ॥ ८७५ ॥ वर्ण पाहतां ब्राह्मण, । त्यास पातिय चांडाळान्नभक्षण, । हें अधर्मलक्षण । नव्हे कैसें ? ॥ ८७६ ॥ ज्यांस ज्ञानकांड अमान्य, । कर्म-कांडाचेंचि प्राधान्य, । ते त्यास मानूनी सामान्य, । पणितची म्हणती. ॥ ८७७ ॥ देखोनी त्याचें आचरण, । करिती पातित्याचें विवरण; । जरि तो विश्वव्य-चरण, । कर्मठां वाटे पतित तो. ॥ ८७८ ॥ जे अद्वैत मार्गातें दूषिती, । भक्तिमार्गातें उडविती, । गोष्टी बोलतां बुडविती । वैराग्याची. ॥ ८७९ ॥ त्यांच्या दृष्टी अधर्म । वाटे त्या ज्ञानियाचें कर्म; । ज्यांस ठाउकें त्याचें वर्म, । त्यांस तो अधर्म वाटेना. ॥ ८८० ॥ याकारणें अधर्म जाणें, । तें अयथावत् प्रकर्षें जाणतो, देव म्हणे, । कीं, यथास्थित जाणतो ऐसें त्यास बाणे, । परंतु तें अयथावत्. ॥ ८८१ ॥ धर्माधर्म ये रीती । कर्मकांडीं जाणे राजस मती, । दुसरी वर्णील श्रीपती । ज्ञानकांडीं बुद्धि राजस जयाची. ॥ ८८२ ॥ “यथा, धर्ममधर्म च” या चकारेंकरुनी । धर्म जाणें, तैसा अधर्मही, म्हणोनी, । “कार्य चाकार्यमेव च” म्हणोनी दोनी । चकार या चरणीं यास्तव. ॥ ८८३ ॥ कीं, कार्य जाणे जैसें, । अकार्य कारणही जाणे तैसें । एका चकारें ऐसें । बोलिला देव. ॥ ८८४ ॥ दुसरिया चकारेंकरुनी । हा वेगळा जो ज्ञान अयथावत् प्रकर्षें जाणे म्हणोनी, । भगवत बोलेल आतां येथूनी । बुद्धि ज्ञानकांडीं ज्याची राजस तो ऐसा. ॥ ८८५ ॥ कीं, कार्य जड म्हणूनी जाणे, । तरी हें नव्हे कोण म्हणे ? । परी यथावत्प्रकारें नेणे, । अयथावत् प्रकर्षें जाणतो. ॥ ८८६ ॥ तें कैसें ? म्हणोनी । अर्जुन पुसे, तों एवशब्दें-करुनी । “कार्यमेव प्रजानाति” ऐसा अन्वय सुचवुनी, । म्हणे देव अयथा-वत्. ॥ ८८७ ॥ कीं कार्यातें कार्यची जाणतो, । आणि कारणासी ऐक्य नाही म्हणतो. । एवंच, जडैक्य नव्हे, ऐसाच बाणतो । बोध त्यातें अयथावत्. ॥ ८८८ ॥ कीं, पट कार्य, परी तंतूची असे, । जरी पटवें स्पष्ट दिसे, । कार्य जाणती ज्ञानी ऐसें, । तें ज्ञान त्यातें आहे म्हणावें यथावत्. ॥ ८८९ ॥ कीं, कार्य दिसे, परी । कारणची जाणे ऐसी बरी । बुद्धि राजसी नव्हे, कीं, जाणते खरी । कार्य म्हणूनी कार्यातेंचि परी अयथावत्. ॥ ८९० ॥ एव-शब्दें “कार्यमेव । अयथावत्प्रजानाति” म्हणे देव, । अर्थ ऐसा दाखी

देवाधिदेव, । कीं, कारणैक्य नेणे, कार्यच म्हणे. ॥ ८९१ ॥ एवंच कार्य प्रपंच सकळ, । स्वोपादान कारणची आहे केवळ, । ऐसें नेणे, त्याच्या बुद्धीस मळ । रजोगुणाचा. ॥ ८९२ ॥ आतां अकार्य म्हणजे कारण, । जें सर्व त्रिगुण कार्य होऊनी निर्गुण, । याची कारणपणाची जाणे खूण । श्रवणद्वारा, परंतु अयथावत्. ॥ ८९३ ॥ येथेही एवशब्दे “अकार्यमेव । अयथाव-
त्प्रजानाति” ऐसा देव, । अन्वय सुचवी देवाधिदेव, । कीं, कारणातेची, जाणे परी अन्यथा. ॥ ८९४ ॥ “अकार्यमेव प्रजानाति” । म्हणजे कार्य नव्हेच तें कारण म्हणूनी मती । त्याची जाणे, कीं, अधिष्ठानरीती । विवर्त कार्यही हेंच, ऐसें नेणे यथावत्. ॥ ८९५ ॥ कारण नव्हे तें म्हणावें कारण । हें कारण वाचकच व्याकरण । एवशब्दे नव्हेच कार्य ऐसें विवरण, । म्हणजे जडास ब्रह्मत्व न घडेच, ऐसें जाणतो. ॥ ८९६ ॥ कारणच कार्य बोलती श्रुती, । यास अन्यथा जाणे तो “अयथावत्प्रजानाति” । एवशब्दे ऐसें श्रीपती । येथें सुचवी भेदमत. ॥ ८९७ ॥ कीं, कारण ब्रह्म जाणे आयकोनी, । परी भेदशास्त्र पडलें कानीं, । ब्रह्म प्रपंच न घडे म्हणोनी, । ऐसें अयथावत् प्रकर्षें तो जाणे, ॥ ८९८ ॥ प्रपंचाकारें ब्रह्म दिसे, । प्रवाह ऐसा अनादि असे, । म्हणूनी सर्व कार्यही ब्रह्मत्वे गवसे, । त्यातेची कळलें म्हणावें कारण. ॥ ८९९ ॥ स्वयें ब्रह्म जग नसतें, । तरी परोक्ष अपरोक्ष तें नुसतें । कळतां, कळलेंसें दिसतें । त्या बुद्धिमंतास कारण. ॥ ९०० ॥ प्रपंच तेंच आपण । कार्यरूपें दिसे कारण, । ऐसी कारणाची दिसे खूण, । तोची कारण जाणे म्हणावा यथावत्. ॥ ९०१ ॥ एवंच कार्यावेगळें कारण । जाणे, आणि मानी आपणास निपुण, । त्याच्या बुद्धीची अर्जुना ! खूण । जाण राजसी म्हणोनी. ॥ ९०२ ॥ कोणी जाणोनी अद्वैत, । जडावेगळा आत्माही समजले निश्चित, । परी जड नश्वर अंतवंत, । म्हणूनी मिथ्या म्हणती नश्वरत्वे. ॥ ९०३ ॥ परंतु जड सर्वही ब्रह्म, । याचें न जाणती बर्म, । कीं, जें मिथ्या त्यांत कैसें सत्य परम ? । तें अपरोक्ष त्यातें न जालें. ॥ ९०४ ॥ ओळखिली जरी दमोडी, । तो तंतूची सर्व पासोडी । ऐसें जाणे, तोची सोडी । भेद कार्यकारणाचा. ॥ ९०५ ॥ दसोडी तंतु जाणे, । पासोडीत त्याचें रूप नेणे, । उगाच आयकोनी मिथ्या म्हणे । पासोडीतें. ॥ ९०६ ॥ भूमंडळीं ऐसे नेणों किती ! । ‘जड नव्हे ब्रह्म’ म्हणती, । आणि चिदात्मा जडनिषेध जाणती, । त्यांचीही गणती यामध्ये. ॥ ९०७ ॥

आतां 'अयथावत्प्रजानाति' । या श्लोकीं म्हणे श्रीपती, ४ कितीएक येथें
 ऐसें वाखाणितो । कीं संशययुक्त जाणतो. ॥ ९०८ ॥ जरी म्हणावें अन्यथा, ।
 तरी धर्मास अधर्मत्वे जाणे म्हणावें सर्वथा, । तों उत्तरश्लोकीं तामसबुद्धीची
 कथा, । तेथें अधर्मास धर्म म्हणे ते तामसी. ॥ ९०९ ॥ येथें तद्विपरीत अर्थ ।
 बोलावयाकारणें तदर्थ । संशययुक्त जाणे ऐसा वाक्यार्थ । कोणी बोलतो.
 ॥ ९१० ॥ परंतु संशययुक्त जो जाणे, । तो 'मी जाणतो' ऐसें न म्हणे; ।
 जो तत्त्व संशयरहित बाणे, । तोंवरी तो नेणताच त्या गोष्टीचा. ॥ ९११ ॥
 प्रथम संशययुक्त भलता जाणे, । परी संदेह दूरी व्हावा म्हणे, । त्यास
 निःसंशय जेव्हां तें बाणे, । तेव्हां तो त्या प्रकाराचा जाणता. ॥ ९१२ ॥ हेंही
 असो 'प्रजानाति' । म्हणूनी म्हणतो यदुपती; । अयथावत् प्रकर्वें जाणे,
 तरीच मती । राजस बोलिली तयाची. ॥ ९१३ ॥ याचा समजला अर्थ ।
 भगवत्सन्निधिप्रतापें पार्थ, । कीं भगवत्सन्निधानेंची जे समर्थ । ते ऐसा
 श्लोकार्थ समजले. ॥ ९१४ ॥ धर्मरूपेंची जाणे धर्म, । अधर्मरूपें अधर्म, ।
 कार्य कारणही जड आणि ब्रह्म । जाणे प्रकर्वें, परी तें अयथावत्. ॥ ९१५ ॥
 प्रकर्वें जाणतो, । म्हणजे 'बरें खरें मी जाणतो,' म्हणतो; । परी सर्वज्ञ भग-
 वंत बोलतो । अयथावत् म्हणोनी. ॥ ९१६ ॥ ऐसा ज्या टीकेंत अर्थ, ।
 तेची टीका यथार्थ; । अर्थास बाध लागे, तो व्यर्थ, । कीं, गीतावचन सर्व-
 झाचें. ॥ ९१७ ॥ बाध लागे वचना, । जो सर्वज्ञ, तो ऐसें वदेना. । जो
 बाधित अर्थ बोलें, त्यास रचना । न कळे वाक्याची, जाणावें. ॥ ९१८ ॥
 या दो बुद्धीचे दोन प्रकार, । ऐसे, कीं, राजसी ते सच्छास्त्रानुसार । कर्मकांड-
 ज्ञानकांडविचार । जाणे कीं 'मज कळतें हेंची सत्य.' ॥ ९१९ ॥ परी सर्वज्ञातें
 असंमत । जरी सच्छास्त्ररीतींच तें निश्चित, । कीं, दीर्घदृष्टीरहित । अयथा-
 वत्प्रकार अल्पदृष्टी. ॥ ९२० ॥ सोडोनी सच्छास्त्ररीती, । असच्छास्त्रें धरूनी
 तामसी मती, । अधर्मसा दिसोनी त्याप्रती । धर्मची मानी तमोगुणें. ॥ ९२१ ॥
 असो हे बुद्धि ऐसी राजसी । सांगोनी, आतां जे तामसी । बुद्धि राहिली, ते
 ऐसी । सांगतसे या श्लोकें. ॥ ९२२ ॥

अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

अगा ! अर्जुना ! जो अधर्म, । त्यातेंची जे मानिती धर्म, । निबिद्ध जें
 विकर्म, । सत्कर्म मानी तयातें. ॥ ९२३ ॥ श्रुति आणि स्मृती । जें जें

कर्म निषेधिती, शुभे तें मानी धर्मरीती, । शाबरादि मंत्रउपासना धर्म वाटे.
 ॥ ९२४ ॥ जारण, मारण, मोहन, । बशीकरण, उच्चाटण, स्तंभन, । हें
 सर्वही नरकाचें साधन । धर्म मानी. ॥ ९२५ ॥ बुद्धिबुद्धि सत्त्वाची । हे
 गोष्टी शास्त्रसिद्ध साची, । परंतु बुद्धीस तमाची । आंति करी आबरण ऐसें.
 ॥ ९२६ ॥ याकारणें पांडुसुता ! । बुद्धि ते तमसावृता, । भगवंत म्हणे,
 की, हे वार्ता । जे तमें वेष्टिली तिथे बुद्धीची. ॥ ९२७ ॥ आतां तामसी बुद्धि
 ज्यांची, । प्रवृत्ति वेदीं शास्त्रीं नसेल त्यांची, । ऐसें म्हणावें, तरी कैची ।
 बुद्धि ऐसी तयांचा ? ॥ ९२८ ॥ कीं जो अधर्म, । त्याचें नांव ठेवूनी धर्म, ।
 करूं नये तें-कर्म । मग करी. ॥ ९२९ ॥ तरी कल्पित नवे आगम, । ते
 पुरातन, ऐसें मोहरूप तम । निश्चय उपजवी, तों त्या आगमास निगम ।
 आणि पुराणें सदा विरुद्ध. ॥ ९३० ॥ निष्ठा कल्पित आगमीं, । त्या आगमास
 विरुद्ध जें निगमीं, । तें कळे, परंतु पांडित्यबळें दुरागमीं । अर्थ वाखाणिती
 विपरीत. ॥ ९३१ ॥ धर्म मानी अधर्मातिं, । येथें सुचविलें कल्पित आगमातें, ।
 कीं, प्रमाणपूर्वक जें कर्म, त्यातें । म्हणावें धर्म. ॥ ९३२ ॥ प्रबळ बुद्धीमध्यें
 तम, । त्या तमें प्रमाण ते आगम, । तीं त्या धर्मातें निषेधिती निगम, ।
 आणि सदागम पुराणेंही. ॥ ९३३ ॥ म्हणूनी या सर्वांचे अर्थ विपरीत ।
 वाखाणिती स्वमतसंमत, । कीं, श्रद्धा आगमींच त्यां अत्यंत, । बुद्धि तमसावृता
 त्यास हेतू. ॥ ९३४ ॥ हृदयीं धरोनी भाव ऐसे । “सर्वार्थान्विपरीतांश्च”
 म्हणतसे, । कीं, अर्थ विपरीत होती, जेसे । सर्व सच्छास्त्रें जाणे ये रीती.
 ॥ ९३५ ॥ आणि “सर्वार्थान्विपरीतांश्च” म्हणोनी । या चरणीं हें सु-
 चवी, कीं, या चकारेंकरुनी, । च म्हणजे आणखीही ऐसें, म्हणूनी यावरुनी ।
 ज्ञानकांडी ऐसी बुद्धि ज्यांची ते आणखी. ॥ ९३६ ॥ “सर्वे खद्विदं
 ब्रह्म” । जडब्रह्मैक्य बोले निगम, । प्रबळ ज्या बुद्धीत तम, । तीस वाटे कीं
 हें घडेना. ॥ ९३७ ॥ आतां देव बोलतो तरी, । अर्थ योजिती यापरी, ।
 कीं ब्रह्म सर्वांच्या अंतरी । व्यापक म्हणूनी श्रुति सर्व ब्रह्म म्हणतसे. ॥ ९३८ ॥
 हा अर्थ विपरीत । कीं आकाशही व्यापक-निश्चित, । म्हणूनी “सर्वे खद्वि-
 दमाकाशं” ऐसें बोलणें उचित । जरी होय, तरी उचित श्रुत्यर्थ. ॥ ९३९ ॥
 वेद म्हणजे ईश्वराचें । सर्वज्ञपणाचें बोलणें साचें, । व्याख्यान अनुचित
 तयाचें, । तें म्हणावें-विपरीत. ॥ ९४० ॥ आतां वापीमध्यें जलची सारें ।
 लोक म्हणती, या प्रकारें । इत्यादि दृष्टांताच्या आधारें । संपादिती उचितत्व.
 ॥ ९४१ ॥ परीज्या युक्तीकरुनी । श्रुत्यर्थ साधे, त्या सोडूनी, । न साधे

आ युक्ती धरूनी, । विपरीत करिती अर्थातें. ॥ ९४२ ॥ 'कीं, 'बापी जळ' ऐसें कवण । बोलेल ? आणि तें श्रवण । मानील कोण प्रमाण ? । जळची गार निश्चित, ऐसें श्रुति म्हणे. ॥ ९४३ ॥ "सर्व खल्विदं ब्रह्म" । "पुरुष एवेदं सर्व" म्हणे निगम, । खलुशब्दें एवशब्दें परम । निश्चय करिती शपथरूपें. ॥ ९४४ ॥ 'ब्रह्म सर्व खलु' म्हणती निगम, । ते म्हणती सर्वा व्यापक असे ब्रह्म, । द्वैतप्रमाणाच्या बळावांचूनी श्रम । विपरीतार्थी ते करिती. ॥ ९४५ ॥ असो त्यांचें दूषण, । मतची त्यांचें बोले जगदूषण, । 'वेद बोलती सर्वपण, । हे सर्वा व्यापकत्व विपरीत वाखाणिती. ॥ ९४६ ॥ "तत्त्व-मसि" म्हणती श्रुती, । 'तो ईश्वरची तूं' ऐसें उपदेशिती, । 'तो तूं न होसी' म्हणती, । इत्यादि सर्व अर्थ विपरीत. ॥ ९४७ ॥ सर्व ब्रह्म म्हणती श्रुती, । गीतेंत 'वासुदेव सर्व' म्हणे श्रीपती । भागवतीं उद्धवाप्रती । ऐसाच उपदेश. ॥ ९४८ ॥ वेदीं भारतीं ऐसीच प्रमाणें, । ऐसीच अद्वैत बोलती पुराणें, । तें न घडे म्हणोनी गान्हाणें । भेदवादियांचें सर्वत्र. ॥ ९४९ ॥ स्वयुक्तीस युक्त न पडे, । तो अर्थची म्हणती न घडे, । वेद म्हणती हें ठायीं न पडे । गुरुमुखावांचूनी. ॥ ९५० ॥ गुरु उपदेश करी, । शिष्य गुरु-भक्ति त्याउपरी, । जैसी ईश्वराची, तैसीच करी, तरी । गुरु बोलिला तें प्रकाशें, श्रुति म्हणे. ॥ ९५१ ॥

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

श्रुत्यर्थ मार्गे विशद । जाला बहुतां स्थळीं प्रतिपद, । प्रस्तुतीं गुरुभक्तीं-करूनी म्हणती वेद । गुरुच बोलिला ते अर्थ प्रकाशती. ॥ ९५२ ॥ उप-योगीं हेंच प्रस्तुत, । कीं, गुरुभक्ति करितां जें कळे अद्वैत, । तें वेद बोलती, त्याचा अर्थ विपरीत । करिती कीं नये स्वानुभवा. ॥ ९५३ ॥ ज्यांची बुद्धी ऐसी, । तेही म्हणावी तामसी; । हें असो; आतां सात्त्विकधृति कैसी ? । तें आईक, या भावें बोलतो हा श्लोक. ॥ ९५४ ॥

धृत्या यथा धारयते मनःप्राणेंद्रियक्रियाः ।

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

पार्था ! ज्या धारणेंकरूनी । मनप्राणेंद्रियांच्या क्रिया ब्रह्मची म्हणोनी ।

धरिजेत्कती, कीं नग न स्फुरती हेमावांचुनी, । तैसा क्रिया विना ब्रह्म-
 ॥ ९५५ ॥ ते नग सकळ जेवी हेम, । तैसा क्रिया सर्वही ब्रह्म हा नेम, ।
 परी ज्या धारणेने धरिजेताती सप्रेम, । ब्रह्मत्वे ते धारणा पार्या । सात्त्विकी.
 ॥ ९५६ ॥ प्रवृत्ति अथवा निवृत्ती । जे न विसरे गोष्टी भळती चित्तवृत्ती, ।
 ते धारणा म्हणावी; त्यांत सुप्रवृत्ती । चित्ती थारे, तेच सात्त्विकी धारणा.
 ॥ ९५७ ॥ तथापि ज्ञानहीनांची धारणा । ऐसी, कीं, तत्त्व कळलें नाही
 अंतःकरणा, । वृत्ति त्यांची धरी जरी सात्त्विक आचरणा, । तरी जडत्वेची
 जडपणा ते धरी. ॥ ९५८ ॥ स्फुरती मनप्राणेंद्रियादिवृत्ती । या जडांची
 ज्या चिद्वस्तूकरुनी स्फूर्ती, । तोची या वृत्ति, ऐसें जाणणें मती । धारणा
 जडाचीच ते. ॥ ९५९ ॥ कारणदृष्टी कार्य दिसे, । तेव्हांच जडपण दृष्टीत
 नसे, । जडत्व चित्त्वरूपी वसे । कनकीं जैसा अलंकार. ॥ ९६० ॥ सुवर्णाचें
 आभ्रफळ । कार्यदृष्टी पाहे वाळ; । दिसोनी न दिसे सोनें केवळ, । फळची
 दिसतें म्हणावें. ॥ ९६१ ॥ तेव्हां जितका जडविषय आकार, । तो तमाचाच
 प्रकार; । इन्द्रियें रजोगुणविकार, । त्यांची धारणा न म्हणवे सात्त्विकी.
 ॥ ९६२ ॥ म्हणूनी धारणा शुद्धा सत्त्वाची । तेची, जे सर्वात्मनिष्ठाची, ।
 कीं त्या धारणेंत अवधी सत्ताच साची । स्फुरे सत्त्व चैतन्ययोगेंकरुनी.”
 ॥ ९६३ ॥ तेच अव्यभिचारिणी, । जीकरितां योगेकरुनी मनआदिकांची
 करणी । स्वरूपची म्हणूनी अतःकरणी । धरिजेतसें. ॥ ९६४ ॥ त्यांत
 मनाची क्रिया कल्पना, । एकची मन होतें आकार नाना, । परंतु लेशही
 चित्स्फूर्तिविना । स्मरेना मनातें. ॥ ९६५ ॥ पृथ्वीवरी उभी सेना, । सेनाच
 पाहतां पृथ्वी दिसेना; । सेना जातां, पृथ्वीविना । कांहींच न दिसे दृष्टीतें.
 ॥ ९६६ ॥ कल्पूनी कल्पनाच पाहे, । स्मृति चित्त्वरूपाची न राहे; । परी
 कल्पना मोडतां, तेंची आहे । ज्यावरी होती ते कल्पना. ॥ ९६७ ॥ परी हा
 निपट एकदेशी दृष्टांत, । आतां तरंग जैसे सागरांत । उठती, राहती, क्षणांत, ।
 तेव्हां नसे कांहीं, जळच असे. ॥ ९६८ ॥ मन कल्पी डगर, । ते तरंग
 विना सागर । न दिसती, न असती तेव्हां परात्पर । चित्सागरचीं तों अवचे.
 ॥ ९६९ ॥ कळलें ऐसें अतःकरणा, । आणि नसतां या अनुभवाची धारणा, ।
 मन अवलंबूनी विस्मरणा । यथापूर्व कल्पना करू लागे. ॥ ९७० ॥ कल्पना
 सकळ विषयांची । ते सृष्टि अवधी तमाची, । वसती लिंगदेही राजसां
 इंद्रियांची, । त्या इंद्रियवृत्तीस दिसे कल्पना. ॥ ९७१ ॥ ते रजतमयुक्त

धारणा । सात्त्विकी म्हणवेळ कल्पना ? । ज्ञानीही कार्यात स्मरणा । न पाहे,
तरी तेही नव्हे सात्त्विकी. ॥ ९७२ ॥ धारणा सात्त्विकी हे राहे, । तरी
कल्पना आत्मस्वरूपची पाहे; । ते जडत्ववृत्तीतें न साहे, । पाहे अनघा
चिदात्मा. ॥ ९७३ ॥ सुवर्णदृष्टी नसे नग, । ब्रह्मदृष्टी नसे जग; । कारणदृष्टी
कार्य पाहतां, मग । जडत्व कैचें ? ॥ ९७४ ॥ एवंच सर्वही ब्रह्मांडरचना ।
तैसीच मनांत केली कल्पना, । परंतु चित्सुवर्णची ते अलंकार नाना । योगी
पाहे, ते धारणा सात्त्विकी. ॥ ९७५ ॥ आंत बाहेर हेम नगीं, । तैसें अंत
बाहेर ब्रह्म जगीं, । मनें कल्पूनी योगें योगी । सात्त्विकी धारणेनें पाहतो.
॥ ९७६ ॥ जडत्वास न उरे अवकाश, । जडजाळा चिदग्निप्रकाश, । सत्त्व-
योगें योगी पाहे सावकाश, । सात्त्विकी धारणा ते त्याची. ॥ ९७७ ॥
अनुभव जों हा अंतःकरणी, । तोंवरी धारणा अव्यभिचारिणी; । जडत्वे आकार
पाहे ते व्यभिचारिणी, । योग नसतां. ॥ ९७८ ॥ याकारणें म्हणे चक्रपाणी, ।
कीं योगेंकरूनी जे अव्यभिचारिणी, । क्रिया मनाच्या अंतःकरणीं । धरिजेताति
ऐशा तीकरितां. ॥ ९७९ ॥ ते सात्त्विकी धारणा प्रथम । अभ्यासेंकरूनीच
जोडे, तेव्हां ब्रह्म । सर्वदा चराचरीं स्फुरे, जैसें हेम । नाना नगीं. ॥ ९८० ॥
कल्पूनी ध्यातां प्रपंचास, । कल्पित बाह्यांतर योगियास । आत्माच एक दिसे,
जो जगन्निवास, । अव्यभिचारिणी तेव्हां बाणे धारणा. ॥ ९८१ ॥ जे ऐसी
योगेंकरूनी अंतःकरणीं । प्रथम धारणा अव्यभिचारिणी, । ते जाणावी अ-
भ्यासरूपिणी, । मग न सुटे सर्वदा. ॥ ९८२ ॥ मनें केली जगकल्पना, ।
हेमची नग, तैसा स्वयें ते रचना, । तैसीच हे ईश्वराची नाना । कल्पना
जगदाकारेंकरूनी. ॥ ९८३ ॥ सबाह्य आपणची जगीं; । सोनें जैसें नाना
नगीं, । कीं सागरची नाना तरंगीं, । तैसें देखे जगीं आपणातें. ॥ ९८४ ॥
हा वेध लागे अंतःकरणा, । ते अखंड सत्त्वाची धारणा; । चराचरीं पाहणें
आपणा, । हेची धारणा सात्त्विकी. ॥ ९८५ ॥ धरिजेताती अव्यभिचारिणी
करूनी । मनाच्या क्रियायोगेंकरुनि, म्हणोनी । देव बोले दोन्हीं दशा सुच-
वूनी । धारणेच्या. ॥ ९८६ ॥ प्रथम अभ्यासें मानसध्यान, । मग ठसावे
जगदात्मक ज्ञान, । तेव्हां सकळ जडभान । ब्रह्मची वाटे. ॥ ९८७ ॥ आत्मा
ब्रह्म निर्गुण, । परी चिच्छक्तीनें चित्सफुरण, । त्या चित्सफुरणें जडपण । स्फुरे, ते
मनची चिच्छक्ती. ॥ ९८८ ॥ मन जिकडे धांवताहे, । तिकडे चित्सवरूप जड

पाहे, । दृढाव्यक्तो धारणा ऐसी राहे । योगेंकरूनी. ॥ ९८९ ॥ तेची अव्य-
भिचारिणी; । म्हणिजे जरी धारणा राहे जडपणीं, । तरी ते होय व्यभिचा-
रिणी । अव्यभिचारिणी हे धारणा. ॥ ९९० ॥ मन धावे ते मनाची क्रिया, ।
जड आकार कल्पी हे त्याची विक्रिया, । योगें आणि अव्यभिचारिणी धारणे-
करूनियां । क्रिया विक्रिया ब्रह्मची वाटती. ॥ ९९१ ॥ चित्स्वरूपावीण ।
न दिसे मनाचें मनपण, । त्याचवरी मनाचें धावण, । दृष्टि जैसी धावे आश्रयें
सूर्यप्रकाशाच्या. ॥ ९९२ ॥ सूर्यप्रकाशेंची पाहे जळाभास, । जग जग-
न्निवास तैसें स्फुरे मनास; । स्वकल्पनेनें ईश्वर कल्पितो जगास, ।
मन ऐसें प्रहे, हे क्रिया मनाची जे धरी, ॥ ९९३ ॥ ते सात्त्विकी
धारणा जाण; । आतां क्रियाशक्ति दशविध प्राण । चिदधिष्ठानावीण
उठाण । वायूस कैचें ? ॥ ९९४ ॥ वायूचा स्पर्शगुण, । तो स्पर्श न कळे
चित्रप्रकाशावीण, । तैसें वायूचें वायूपण । कैचें तयावांचुनी ? ॥ ९९५ ॥
त्वर्गिन्द्रियातें वायु स्पर्शतो, । तो स्पर्श ज्या चित्स्वरूपें स्फुरतो, । तें त्या वायूतें
न प्रकाशी, तरी तो । लागे कैसा त्वर्गिन्द्रियातें ? ॥ ९९६ ॥ प्रकाश दीपाचा
नयनीं, । दूरी अंधकार वनीं, । वन तें प्रकाशावांचुनी । स्वप्रकाश नयनांसही
दिसेना. ॥ ९९७ ॥ सूर्यप्रकाश दिवसा । नेत्री आहे जैसा, । वनापर्वताव-
रीही तैसा, । तरी वनपर्वत दिसती नेत्रांत. ॥ ९९८ ॥ नेत्रीं रूपीही ज्योति
असे, । तरी नेत्रांस तें रूप दिसे; । तैसा सर्व इंद्रियांत जो चित्रप्रकाश गवसे ।
तोची वसे सर्वां विषयांत. ॥ ९९९ ॥ एवंच प्राण अवघे अरूप, । परी त्यांच्या
प्रत्ययाचें जें जें रूप, । तें तें प्रत्यया नये विना चित्स्वरूप, । हा अनुभव
जाणती जे अपरोक्षानुभवी. ॥ १००० ॥ प्राणाचें ऊर्ध्व गमन; । अधोगमन
तो अपान; । अंगें पसरणें, गोळा करणें, तो व्यान; । सम करी समान,
जें खादलें प्यालें, तयातें. ॥ १००१ ॥ ऊर्ध्वमुखें कंठाकडे फुगारा, । जो
धरी पोटांत वारा, । त्या प्राणाचिया प्रकारा । उदान नामें जाणावें.
॥ १००२ ॥ नागनामक प्राण म्हणती, । उद्गार ज्याकरितां येती; । नेत्रांचीं
पातीं, श्लांक्ती उघडती, । तो कूर्म; ॥ १००३ ॥ शिंका ज्याकरितां येती, ।
कूकल म्हणोनी त्यास म्हणती; । ज्याकरितां जांभया देती, । तो म्हणावा
देवदत्त; ॥ १००४ ॥ न सोडी मेलियाही शरीरा, । धनंजयनामक सर्वगत
तो वारा, । या प्राणच्या दश क्रिया ज्ञानिया चतुरा । आत्माच दिसती.
॥ १००५ ॥ तैशाच श्रोत्रादि इंद्रियांच्या क्रिया । शब्दादि विषयग्राहका अव-
धिया, । याही ब्रह्मची म्हणूनी धनंजया ! । धरिजेताती सात्त्विकी धारणेंकरूनी.

॥ १००६ ॥ योगेंकरूनी ते धारणा । अव्यभिचारिणी बाणे, अंतःकरणा, ।
 कार्यात पाहतां उपादान कारणा, । व्यभिचार कार्यजडपणाचा मग नसे.
 ॥ १००७ ॥ जळवें पाहतां गार । जळची, कठिणत्वरूप मिथ्या विकार, ।
 ऐसा शब्दादि जडव्यवहार । चित्स्वरूपची अवघा. ॥ १००८ ॥ धारणेंत
 दुसरा प्रकार । न दिसे, तेव्हां कैचा व्यभिचार ? । जाणावा हा विचार ।
 अव्यभिचारिणी धारणेचा. ॥ १००९ ॥ ध्वनि मेघाचा गगनीं, । तो स्फुरे
 त्याच चिद्वस्तूकरूनी, । सचेतन चित्त होऊनी कार्णी । ज्या चिद्वस्तूनें आयके.
 ॥ १०१० ॥ एवच जें कार्णी, मनीं, । तेंच चैतन्य गगनीं, । तेंचि असे
 अधिष्ठीनी ध्वनी, । अधिष्ठीनी लहरी सिंधु जैसा. ॥ १०११ ॥ ध्वनि गोड कीं
 कठोर, । लहान अथवा थोर, । तार, मद्र, कीं घोर, । ध्वनीमध्ये प्रवेशुनी
 बुद्धि हें जाणे. ॥ १०१२ ॥ आत्मवस्तुविरहित । हें कांहींच न कळे नि-
 श्चित, । आत्माच त्या ध्वनीबाहेरआंत, । उदक गारेत ये रीती. ॥ १०१३ ॥
 गारेचें कठिणपण । जळची आहे, जें अत्यंत मृदु आपण; । तैसें शब्दाचें
 जडत्व स्फुरण । स्वयें चिदात्मा. ॥ १०१४ ॥ त्यास नाही अंत, । तो स्वयें
 अनंत, । परंतु मन धावे जेथपर्यंत, । प्रत्यया ये तेथवरी. ॥ १०१५ ॥ सूर्य-
 प्रकाश सर्व लोकीं, । परी दृष्टि जेथवरी अवलोकी, । अनुभवा ये तेथपर्यंतच
 कीं, । सर्वत्र असोनी तेज सूर्याचें. ॥ १०१६ ॥ तैसा ध्वनि उमटे
 जेथें, । मन धावे चित्प्रकाशाचवरी तेथें, । तो ज्या आत्मयाकरितां
 सचेतन देहीं येथें, । तोचि गगनीं मेघध्वनीतही. ॥ १०१७ ॥ पर्वताग्रीं तर
 दूरी, । तेथवरी सूर्यप्रकाशाचवरी । दृष्टि धावे, आणि त्याची तेजें बरी । पाहे,
 तों तेंच तेज येथेंही दृष्टीत. ॥ १०१८ ॥ ऐसीच जवळी आणि दूरी । दृष्टि
 धावे भानुप्रकाशाचवरी, । परी दृष्टीत तेजांत बाह्यांतरीं । प्रकाशूनीयां अवघियां
 असे आत्मा स्वप्रकाश. ॥ १०१९ ॥ रूप दूरीळ, त्यावरी । दृष्टि बसे, पाहे
 बरी, । आणि सूर्यप्रकाशे प्रकाशली खरी, । परी इतकीही प्रकाशली एकाच
 आत्मयाकरितां. ॥ १०२० ॥ आणि आधीं नगीं स्फुरे हेमरूप, । तैसें रूप-
 मात्रीं आधीं स्फुरे अरूप, । जें नेत्रांस चित्स्वरूप । असे देहीं प्रकाशुनी.
 ॥ १०२१ ॥ तरंग धावे जळावरी, । तैसी दृष्टि चित्स्वरूपावरी; । हा दृष्टांत
 शाबा, परी । जल तरंगाच्या ऊर्ध्वभागीं दिसेना. ॥ १०२२ ॥ समुद्रमध्यभागीं
 लहरी, । तिच्या नवही दिशा भरी । जळचि, आणि तेंही जळची परी, । बरी
 दशम दिशा जळरहित. ॥ १०२३ ॥ दृष्टि स्वरूपा एकपणें, । आणि स्वरू-

पाचवरी पांवणें, १ हें साधलें, परी पडलें इतकें उणें, । कीं, दृष्टीस ऊर्ध्वभागीही तें स्वप्रकाश. ॥ १०२४ ॥ म्हणोनी दशदिशा सूर्याचा प्रकाश, । तोच दृष्टीत आषि त्या प्रकाशीं सावकाश । दृष्टि धावें; तरी उणेपणास अवकाश । हाच, कीं, दृष्टी तेज नव्हे. ॥ १०२५ ॥ तरी आतां काय करावें ? । सर्वसाम्यास काय आणावें ? । ब्रह्म ऐसेंची; दुजें प्रत्यक्ष असावें, । तरी तें पावावें सर्वसाम्य. ॥ १०२६ ॥ एवंच एकदेशी दृष्टांत, । त्यांत अधिक साम्य सांपडे जेथपर्यंत, । तें ध्यावें; कीं, तोची दृष्टांत उत्तम अत्यंत, । ज्यांत अधिक साम्य सांपडे. ॥ १०२७ ॥ जरी नसते प्रमाण वेद, । आणि अनुभवा न येता अभेद, । तरी दूरी न होता हा खेद, । वेदें अनुभवं सांभाळिलें. ॥ १०२८ ॥ नव्हे वाळूक दोडका, । कीं, फोडोनी दाखवावा अनधिकारिया लोका; । अनुभवौ जाणती, कीं, उत्तमश्लोका । ठावें देवास, ज्याणें दिधला स्वानुभव. ॥ १०२९ ॥ भेसेंच त्विन्द्रिय । ज्या वस्तूनें जाणे स्पर्शप्रत्यय, । त्या वस्तुप्रकाशेंच स्पर्श-विषय । प्रकाशला, जेंवी पट तंतूनें. ॥ १०३० ॥ उदकांत शैल गुण, । अग्नीत उष्णपण, । कठिणत्व, मृदत्व सर्वही आपण । द्रष्टाच असे. ॥ १०३१ ॥ तैसीच रसना, । रस कडू गोड ज्याविना । सर्वथा चाखों शकेना, । तोची आत्मा त्या रसीं. ॥ १०३२ ॥ प्रतिमा साकरेची अवधी साकर, । साकरेचीच रसना सुदर, । फेणी साकरेचीच सूक्ष्मतर । रसनेवरी प्रतिमेच्या. ॥ १०३३ ॥ आकार तिन्ही असत्य, । साकर तिहींत सत्य, । या अनुभवापुढें पांडित्य । राहिलें समूळ तर्काचें. ॥ १०३४ ॥ तथापि प्रकाश नेत्रीं असे, । त्याच प्रकाशें रूप दिसे, । तैसा इंद्रियां विषयांत जरी चिदात्मा वसे, । तरीच ये प्रत्यय दोहींचा, हा तर्क. ॥ १०३५ ॥ याच प्रत्यये प्राणेंद्रिय । जाणे सुगंध दुर्गंध विषय, । नये विना चिद्वस्तुप्रत्यय । दोहींचा. ॥ १०३६ ॥ मातीच्या रांजणीं उदंड । घातले आणूनी मृत्पिंड, । प्रत्यय दोहींचा नये अखंड । मृत्तिकेविना. ॥ १०३७ ॥ प्रतिमा चंदनकाष्ठनिर्माण, । तें चंदन, आणि चंदनची तिचें प्राण, । चंदन लाविलें अंगास त्याचें अवप्राण । होतेंच लिंगदेह जरी असता. ॥ १०३८ ॥ ब्रह्म व्यापक असे, । परी भोग व्यापकास न दिसे, । व्याप्यास गवसे कार्य कीं जें कोठेही नसे । सर्वसाम्य दृष्टांतीं. ॥ १०३९ ॥ ऐसी पांचही ज्ञानेंद्रियें, । ऐसी पांच कर्मेन्द्रियें, । स्फुरती आत्मप्रत्ययें । इन्द्रियें आणि कर्मेही. ॥ १०४० ॥ ज्या प्रकाशें वाचा हाले, । ते जे काहीं शब्द बोलें, । त्या बोलांत बुद्धि डोले । कोणा आणिका प्रकाशें ?

॥ १०४१ ॥ बुद्बुद जळीच उठती, । क्षणांत त्याच उदानी, फुटती, । परी जळणांभूनी ते न दिसती, । आदि अंत सबाह्य जळ सारें. ॥ १०४२ ॥ शब्द उठतो ज्या प्रकाशेकरुनी, । त्या प्रकाशेच कळे शब्द म्हणोनी, । आणि शब्द राहता, स्फुरे प्रकाश तोची मनी, । बुद्बुद फुटता, नयनीं जळ जैसैं. ॥ १०४३ ॥ एवं आत्माच शब्द, । तोची आत्मा गोविंद, । तोच, नाम त्याचें मुकुंद, । जो मुक्ति दे अनुभविता ये रीती. ॥ १०४४ ॥ वाचा म्हणे 'राम, राम,' । तों रामरूपची तें नाम, । कीं न स्फुरे विना आत्माराम, । हें आत्मारामानुभवी जाणती. ॥ १०४५ ॥ ज्या प्रकाशें वाणी । म्हणते 'अक्रपाणी,' । त्या शब्दबुद्बुदी पाणी । आत्माच अवघा. ॥ १०४६ ॥ श्रोशब्दे वाचा । म्हणे 'गोपाळ', तो पाळक तिचा, । जो तिला प्रकाशी चिदात्मा साचा, । त्या शब्दफेनांत दुग्ध तोची गोपाळ. ॥ १०४७ ॥ वाणी म्हणे 'वासुदेव,' । तो सर्व भूनीं, जो वसे देव, । तोची दिसे देवाधि-देव । वाचेंत. आणि नामांतही. ॥ १०४८ ॥ वाणी म्हणे 'नारायण', । अवघाची तो नारायण वाणी इन्द्रियादिगण, । त्या नारा जीवतत्त्वांचें अयन आपण, । आणि तोची नामी स्वयें नामवक्ता. ॥ १०४९ ॥ रज्जु सर्पाचा अयन, । तैसा नाराचा अयन नारायण; । नर जीव, त्याच्या जड तत्त्वांचा गण । तीं नारें, चिदात्मा आश्रय तयांचा. ॥ १०५० ॥ 'नारायण, नारायण, नारायण,' । म्हणतां अवघा नारायण, । कीं, वाणी आणि नामपरायण । बुद्बुद एका चिस्तिधूचे. ॥ १०५१ ॥ म्हणतां 'अच्युत, अच्युत,' । तो चिदात्मा नव्हे कोणे काळीं च्युत, । तोची वाणी आणि नाम, हें अद्भुत । नामस्मरण भक्तांचें. ॥ १०५२ ॥ म्हणतां, 'अनंत, अनंत,' । स्फुरे दाऊनी ब्रह्मांडकोटीचा अंत, । मन पसरे पुढें जेथपर्यंत । अनंत आत्मा त्यापुढें. ॥ १०५३ ॥ मुखीं नाम, मन जगीं, । तो अनंतसिंधु ब्रह्मांडकोटीच्या तरंगीं, । नामविबुद्ध्या अंतरंगीं । तो असे, नवल काय ? ॥ १०५४ ॥ ज्याचा ब्रह्मांड-कोटीत नसे अंत, । तो वाचेंत नामांतही अनंत, । अनुभव हा कोठपर्यंत । अनंत नामाचा बोलावा ? ॥ १०५५ ॥ इतरही शब्द आणि कान । हे विवर्त, आत्मा अधिष्ठान, । ज्यास अपरोक्ष साक्षात्कारज्ञान, । त्यास धारणा ऐसी इन्द्रियांची. ॥ १०५६ ॥ आतां आत्माच जैसा शब्द आणि वाणी, । तैसैं ग्रहणकर्म आणि पाणी । दोनी तरंग, चैतन्य पाणी, । ठाव कैचा त्यावीण दोहीस ? ॥ १०५७ ॥ तरंग कैचे विना पाणी ?

आत्मयावांचूनी कैचे पाणी ! । जरी न प्रकाशी आत्मा अपाद-
पाणी, । तरी ग्रहणवार्ता मग कैची ? ॥ १०५८ ॥ काष्ठप्रति-
मेचे-चरण, । त्यास काष्ठावांचूनी कैचें स्फुरण ? । काष्ठास दृष्टि स्वर्ण, तेव्हां
विवरण । कळे अहो ! त्याच्या पदांचें ॥ १०५९ ॥ शवाचे चरण दोनी ।
न स्फुरती ज्यावांचूनी; । चळती चरण त्याच सत्तेकरूनी, । असतां ही क्रि-
याशक्ति लिंगदेह ॥ १०६० ॥ कर्म त्याचें गमन । ज्या प्रकाशें जाणे मन, ।
त्य तरंगास तेंच जीवन, । विना चित्सिधु जडतरंग स्फुरे कैसा ? ॥ १०६१ ॥
भित्तीवरील चित्र, । बैसवुनी पायांवरी पुत्र, । माता टाकवी मळमूत्र । अवघी
मृत्तिका ॥ १०६२ ॥ त्यांत मूर्ति पुरुषाची एक, । त्याणें दुर्गंधें शाकिलें
नाक, । मळमूत्रादि चित्रकौतुक अनेक, । अवघी मृत्तिका ॥ १०६३ ॥ दशम
इंद्रियांत काम, । तो काम न स्फुरे विना आत्माराम; । कामसर्पाचें जें धाम, ।
तो आनंदरज्जु बोधात्मा ॥ १०६४ ॥ जे स्वयें आत्माराम, । त्यास प्रारब्ध-
क्षयाचें न सुटे काम, । तथापि आत्माच त्यांचा काम, । तृतीयाध्यायटीकेंत मार्गे
विशद हें ॥ १०६५ ॥ ऐशा इंद्रियांच्या क्रिया । आत्मस्वरूपची अवघिया, ।
योगें स्फुरती योगिया । ते अव्यभिचारिणी धारणा सात्त्विकी ॥ १०६६ ॥
मनाच्या क्रियांची धारणा । बोलतां, त्यांत लेखिलें अंतःकरणा, । मनशब्दे-
मुचविलें विवरणा । चित्तबुद्धि इत्यादिकांच्या ॥ १०६७ ॥ सर्वत्र चित्प्र-
त्यय, । जड नग चित्सुवर्णमय, । नुमताच ऐसा नव्हे दृढ निश्चय, । स्मृतीही
ऐसी सर्वदा ॥ १०६८ ॥ त्या स्मृतींत या । मनःप्राणेंद्रियक्रिया । स्फुरतां
वाटती चिन्मया । हे धारणा सात्त्विकी ॥ १०६९ ॥ ऐसी धारणा अंतः-
करणी, । न वाटतां जडत्व अव्यभिचारिणी, । परी हे योगाची सर्व करणी, ।
योग चित्तचैतन्यसयोग ॥ १०७० ॥ सात्त्विकी धारणा ये रीती ।
बोळोनी, आतां श्रीपती । राजसी धारणा पार्थाप्रती । सांगतसे या
श्लोकीं ॥ १०७१ ॥

यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन ।

प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥

पार्था ! ज्या धृतीकरूनी । धर्म अर्थ काम हे तिनी । पुरुषार्थ धरिजेताती
मनीं, । ते जाण राजसी धारणा ॥ १०७२ ॥ धर्म करावयानिमित्त । मेळवावें
विपुळ वित्त, । आणि उभयलोकीं भोगावे काम, ऐसें चित्त । धरिजे धारणा,

ते राजसी. ॥ १०७३ ॥ या धारणेने अंतरंग । काटले, कपटां विषयसंग, ।
त्या प्रकर्षसंगे प्रसंग । सर्वदा मनीं फळाचा. ॥ १०७४ ॥ धारणा सात्त्विकी
ज्ञानकांडी, । हे धारणा राजसी कर्मकांडी; । आतां दुर्गुणार्ते जे न सांडी, ।
ते ऐसी म्हणतसे धारणा या श्लोकी. ॥ १०७५ ॥

यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।

न विमुंचति दुर्मेधा धृतिः सा पार्यं तामसी ॥ ३५ ॥

ज्या धारणेकरुनी । निद्राच आठवे मनीं, । जेव्हां तेव्हां नयनीं । दाटली
झोंप. ॥ १०७६ ॥ बहुतेक निद्रा ज्यासी, । जागृतींत जांभया देतां तोंड
बासी, । सोडील अगत्य देहासी, । परी न सोडील निद्रेतें. ॥ १०७७ ॥
जेव्हां असे जागृत, । तेव्हां दीर्घसूत्रीपणें भय अत्यंत । मन धांवें जेथपर्यंत ।
भय तेथवरी त्या देशाचें, आणि काळाचें. ॥ १०७८ ॥ होईल प्रारब्धें जें
होणार, । करील तेंच ईश्वर जें असेल करणार, । या निश्चयें समाधानाचीं
प्रकार, । तो नसतां भयची अवघें. ॥ १०७९ ॥ विवेकी भलता एक निश्चय,
धरुनी, सोडिती भय; । जो नर तामसी धारणेचा असे आश्रय, तो न सोडीच
भयार्ते. ॥ १०८० ॥ भय भविष्याचें न सोडी; । मार्गे मेली, गेली, त्यांचा एक
घडी । न सोडी शोक; चरफडी । हारपतां तुटकीही पादरक्षा. ॥ १०८१ ॥
सर्वास हानि, मृत्यु शोक; । परी जे भले विवेकी लोक । ते, 'होणार न चुके'
म्हणूनी सविवेक । शोक सोडिती. ॥ १०८२ ॥ हा दुर्मेधा म्हणिजे दुष्ट-
बुद्धी, । करी शोकाचीच वृद्धी, । कीं, तमोगुणें समृद्धी । धारणा तामसी हे
अत्यंत. ॥ १०८३ ॥ जे भयशोकाची पेटी, । विषादास काय वाणी तिच्या
पोटी ? । निद्रा, भय, शोक, यांसी गांठी । सर्वदा विषादाची. ॥ १०८४ ॥
विषाद म्हणिजे अकर्मण्यता, । म्हणिजे रुचेना कांहीं कर्तव्यता; । निद्रा, भय,
शोक, तेथें वार्ता । सहज न रुचे कांहीं करायाची. ॥ १०८५ ॥ आणि सर्वदा
अहंकाराचा ताठा, । त्याणें देही मदाचा फांटा, । जाणों खेराचा खुंटा । न
लवे कदापी. ॥ १०८६ ॥ न सोडी सर्वदा मद, । म्हणूनी म्हणे गोविंद, ।
येथें सुचवी ऐसें विशद, । कीं, हा केवळ लौकिकच दुर्बुद्धी. ॥ १०८७ ॥
सात्त्विकी धारणा योगिराया, । तो ब्रह्मभावे धरी मनःप्राणेंद्रियक्रिया; । आणि
राजसी धारणा जया । तो धरी धर्मअर्थकामार्ते. ॥ १०८८ ॥ त्याची धारणा
धरायाची, । याची तामसी न सोडायाची, । कीं धारणा ज्ञानाची आणि

धर्मअर्थकामांची. शास्त्रध्वनेंची घडतसे. ॥ १०८९ ॥ जें आयकोन कळलें
 अंतःकरणा, त्याची स्मृति धरिते धारणा; निद्रा, भय, शोक, कवणा ।
 कोण शिकवी ! ॥ १०९० ॥ उपजत निजे बाळ, । उपजत भवें व्याकुळ, ।
 उपजत शोकें विव्हळ, । माता न दिसतां रडों लागे. ॥ १०९१ ॥ उगेंचही
 रडे क्षण, । उगेंची हांसे हर्षपूर्ण, । थोर होतां तेंच लक्षण । मदाचें.
 ॥ १०९२ ॥ मुख कांहीं वाटे, । तेव्हांच मद पोटीं दाटे; । आणि तो मद आप-
 णची आटे, । दुःख कांहीं उपजतां. ॥ १०९३ ॥ न सांडी हे अवगुण । जो दुर्बुद्धि
 अवलक्षण, । यालागीं धारणा विलक्षण । त्या दों धारणांस ही धारणा.
 ॥ १०९४ ॥ ते त्या धारणेतें धरिती, । हा या अवगुणातें न सोडी दुर्मती, ।
 कीं, या सहज लौकिकी रीती । न शिकताही लागल्या. ॥ १०९५ ॥ ऐसे
 धृतीचे भेद तिनी । बोलिले तीन श्लोकें करूनी, । तितकेच मागें बुद्धीचे भेद,
 ऐसे मिळोनी । सा श्लोक या श्लोकपर्यंत. ॥ १०९६ ॥ प्रतिश्लोकें देवें ।
 'पार्था !' म्हणोनी, या नांवें । अर्जुनास साही भेद गूढभावे । बोलिले पार्थ-
 नांवें करूनी. ॥ १०९७ ॥ कीं अविद्यायोगे बुद्धिवृत्ती । सहज तामसी, तैसीच
 धृती, । परतु कर्मनिष्ठाच्या संगे काम्यप्रवृत्ती, । निवृत्ति धरी सत्संगें. ॥ १०९८ ॥
 या भावे म्हणे, पार्था ! सात्त्विकी ये रीती । बुद्धि आणि धृती, । पार्था-
 राजसी ऐसी मती, । आणि धृति राजसी ऐसी अगा ! पार्था ! ॥ १०९९ ॥
 पार्था ! बुद्धि तामसी । आणि धृतीही तामसी ऐसी, । हे मायावृत्ति परी होते
 तैसी, । जैसी संगति जोडे; भाव हा, ॥ ११०० ॥ कीं पृथा कुंती, तिचा तूं
 सुत, । सहज आधीं अविद्यावृत्त, । निद्राभयशोकविषादमदसहित । होतासी तूं,
 ॥ ११०१ ॥ तोची तू पृथेचा सुत । द्रोणासंगें धनुर्धर अद्भुत । जालासी,
 आणि धर्मराजसंगें बहुत । जालासी तू धर्मात्मा. ॥ ११०२ ॥ तोची तूं
 पार्थ अगा ! । धरितांची माक्षिया सत्संगा, । पाहों लागलासी मज एका
 श्रीरगा । सर्व भूतीं. ॥ ११०३ ॥ पूर्वीही माक्षी संगती । पार्था ! जरी
 तुज होती, । तरी सारथ्यकर्मप्रती । प्रार्थिलें नाहीं. ॥ ११०४ ॥ आतां तूं
 रथी, । मी जालों सारथी, । तों बुद्धिस्थानीं देहरथी । मीच असें. ॥ ११०५ ॥
 कीं देह रथ, बुद्धि सारथी, । श्रुति बोलती जीवात्मा रथी, । त्यांत बुद्धिस्थानीं
 मी रथी । सारथ्यकर्मी बैसलों. ॥ ११०६ ॥ कीं कांजी मानूनी अमृत व्याळा ।
 तो न्याय अर्जुना ! जाला, । या रथी सारथि करितां मला । देहरथी सार-

धीही मी जालों. ॥ ११०७ ॥ त्या माझ्या सारख्याचा प्रतीप, । कीं, तुझ्या बुद्धीस उपजला अनुताप, । त्यावरुनी हा अध्यात्मवार्तासंलाप । पावलासी तूं मजकरितां. ॥ ११०८ ॥ तोची तूं पूर्वील पार्थ, । तोची ऐसा आयकोनी हा परमार्थ, । पावलासी परम पुरुषार्थ, । वेढे सनकादि श्रुकादि ज्याकारणें. ॥ ११०९ ॥ यालागीं या श्लोकीं धृती । तामसी बोलिलों तुजप्रती, । कीं सहज भलता अन्न दुर्मती । न सोडी या खोडीनें. ॥ १११० ॥ याहूनी राजसी बरी । धर्मार्थकामें कांहीं सुखकरी, । तेही कर्मठांच्या संगतीनें; परी । उत्तम सात्त्विकी सत्संगें. ॥ ११११ ॥ जैसा तूं पार्थ, । आयकोनी हा परमार्थ, । पावलासी सत्संगें परम पुरुषार्थ, । एवंच बरें तितकें सत्संगें. ॥ १११२ ॥ सहजची वाईट गुण असे, । उत्तम गुण सत्संगें गवसे, । पार्थशब्दें भाव ऐसे । प्रतिश्लोकीं या षट् श्लोकांत. ॥ १११३ ॥ प्रतिश्लोकीं नांव 'पार्थ' । अर्जुनाचें उच्चारी समर्थ, । साही पार्थ शब्दांचा ऐसा भावार्थ, । अर्थ तों पुत्र कुंतीचा. ॥ १११४ ॥ आतां यानंतर । सुख त्रिविध सांगेल सर्वेश्वर, । आणि हाची मुखही त्रिविध सांगावयाचा अवसर । बोलेल ऐसेंही. ॥ १११५ ॥ कीं बुद्धिभेद, धृतिभेद, । जे मी बोलिलों त्रिविध विशद, । त्यांत जो ज्या भेदाचा आस्पद, । तो त्याच बुद्धिधृतिभेदें मुखी दिसे. ॥ १११६ ॥ ज्यांत जो बुद्धिधृतिभेद वसे, । तो त्याचकारता मुखी दिसे, । परंतु आदिअंत एकाचा नसे । एकासारखा. ॥ १११७ ॥ याकारणें येथूनी । सत्त्वादि क्रमें- करुनी । त्रिविध मुख आईक, म्हणोनी । म्हणतो त्यांत या दो श्लोकीं सात्त्विक. ॥ १११८ ॥

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति ॥ ३६ ॥

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

सुख आतां याउपरी । आईक, कीं, येथवरी । जे बोलिलों वेखरी, । ते त्रिविधसुखाचीं साधनें. ॥ १११९ ॥ त्यांत श्रेष्ठ मुख सात्त्विक, । तें भर- तर्षभ! आईक, । भरतकुळीं श्रेष्ठ तू एक, । कीं, लावलासी श्रेष्ठसुखकांम- धेनु गीता हे. ॥ ११२० ॥ 'तें मुख सांगेन' म्हणोनी, । पूर्वार्धी प्रतिज्ञा करुनी, । त्या सुखाची खूण येथूनी । उत्तरार्धी बोलतो. ॥ ११२१ ॥

उत्तरार्ध—अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति ॥

यत्रशब्दी मुख येथें, । तत्र म्हणिजे तेथें, । जेथें यत्रशब्द, तेथें । तत्रशब्द पोटी तथा यत्रशब्दाच्या ॥ ११२२ ॥ “अभ्यासाद्रमते यत्र । दुःखांतं च निगच्छति तत्र” । ऐसें या दो चरणीं कमलनेत्र । बोलता, दोपरी अभ्यास बोलतो ॥ ११२३ ॥ अभ्यासें समाधिसिद्धी, । समाधि तोची कीं स्वरूपी स्थिरबुद्धी, । तेव्हां ज्या मुखाची समृद्धी, । तें मुख सात्त्विक ॥ ११२४ ॥ यापुढील जो श्लोक, । तेथें म्हणेल, कीं, तें मुख सात्त्विक; । येथें ज्या स्वरूपी उत्तमश्लोक । द्विविध अभ्यास या दो चरणीं बोलतो ॥ ११२५ ॥ त्यांत एक स्पष्ट मुख दिसे, । दुसरा, जे त्याचे अनुभवी, त्यांस गवसे, । मुखीं मुख होऊनी समरसे । ज्या अभ्यासी दुःखही ॥ ११२६ ॥ आतां शास्त्रज्ञ येथें म्हणती. । कीं, व्याख्या द्विविध अभ्यासाची कोणे रीती? । तरी “दुःखांतं च निगच्छति” । येथें चकारें अभ्यास दुसरा बोलिला ॥ ११२७ ॥ “अभ्यासाद्रमते यत्र । दुःखांतं च तत्र । निगच्छति” म्हणे कमलनेत्र, । आतां या अन्वयाचा अर्थ ऐसा ॥ ११२८ ॥ अभ्यासें रमतो जेथें, । दुःखाचा अत पावतो तेथें, । चकार आणि दुःखाचा अत बोलतां, येथें । दुसरा सविकल्प योगाभ्यास बोलिला ॥ ११२९ ॥ दुःखशब्द क्षरभागरचना, । रज्जत सर्प, की जळीं तरंग नाना, । त्याच्या अतातेंही पावतो अर्जुना ! । जेथें, ते मुख सात्त्विक ॥ ११३० ॥ जेथें अभ्यासें रमतो, । म्हणजे चित्त ज्या चित्स्वरूपी योजितो, । त्या अधिष्ठानींच पावतो । अत दुःखा विवर्ताचा ॥ ११३१ ॥ की व्यतिरेके क्षरभाग सकळ । निषेधितां, कळला चिदात्मा निष्कळ । चित्त लक्षी त्यातें केवळ । तो अभ्यास निर्विकल्पयोगाचा ॥ ११३२ ॥ ऐसा अभ्यासें जेथें रमतो, । तेथेंची अंत दुःखाचा पावतो, । क्षरभागाची समाप्ति देखतो । त्या चित्स्वरूपी ॥ ११३३ ॥ म्हणिजे जे जळ । रसना चाखे, तें केवळ, । त्या जळींच सकळ । तरंगही अत पावती ॥ ११३४ ॥ कीं तरंग सकळ । आदि मध्यांत नुसतें जळ; । ऐसें जड चित्स्वरूप केवळ । अभ्यासें बाहणें, तोची अन जडा तरंगाचा ॥ ११३५ ॥ परतु दोन्ही प्रकारांस । केला पाहिजे अभ्यास, । कीं, जळ ठावके बाळकास । परंतु भितो देखतां तरगातें ॥ ११३६ ॥ जें निखळ चित्स्वरूप, । तेंची दिसे नाना रूप, । त्या रूपीं जों न देखे अरूप । तों नव्हे अंत दुःखाचा ॥ ११३७ ॥ म्हणूनी जो आत्मा जगन्निवास, । त्या चित्स्वरूपी जड जगास । पाहतां पाहतां, होतो निरास । जडत्वाचा ॥ ११३८ ॥

तंतूमध्येच रुक्षिता पट, । पट दिसोनी वाटे नसे निपट, । मातीत पाहतां घट, । अंत वाटे घटाचा ॥ ११३९ ॥ घट दिसे घटवेंची जोंपर्यंत, । तों-वरी नव्हे घटवाचा अंत, । मातीत घट पाहतां, मग दिगंत । धुंडितां नसे दिसोनी घटरूपें. ॥ ११४० ॥ जळट्टी जळीं तरंग, । पाहतां, तरंगाचा नव्हेताही भंग, । नाहीच तें तरंगाकार अंग, । बाह्यांतरंग जळ अवघें. ॥ ११४१ ॥ एवं ज्या जळीं रसना रमे, । त्या जळीं तरंग जळरूप गमे, । तेव्हां तरंगाचें तरंगत्व शमे । अतिशयें. ॥ ११४२ ॥ तैसा ज्या स्वरूपी रमे, । अभ्यासंची त्या स्वरूपी दुःख शमे, । कीं, दुःख जडभाग तितका गमे । चिं-स्वरूप त्या अभ्यासी. ॥ ११४३ ॥ परंतु तंतु कळला देखतां दसोडी, । आणि तंतुरूपें न दिसे देखतां पासोडी, । तैसा जडावेगळा कळला तोची जडी । आत्मा न दिसतां, न सोडी भय त्यातें. ॥ ११४४ ॥ क्षीरसागरी रसना । रमे, तों गोडीवेगळें कांहीं असेना, । आणि देखतां तरंग नाना । भय वाटे. ॥ ११४५ ॥ तैसा निष्कल स्वरूपी रमे, । आणि जग देखतां भय गमे, । तें स्वरूपी स्वरूपमय देखतां शमे, । तरंगभय जैसें कळतां समु-द्रैक्य. ॥ ११४६ ॥ यालागीं योगियांस । दोन्ही असावे अभ्यास, । जें जग आपण आत्मा जगनिवास, । भय कैचे कोणाचे तयातें ? ॥ ११४७ ॥ व्यतिरेकें अन्वयज्ञान, । निर्विकल्प सविकल्प ध्यान, । दोन्ही अभ्यास विवतां समाधान, । अथवा एक तरी. ॥ ११४८ ॥ की व्यतिरेके जडचैतन्यशोध । करितां, जडावेगळा स्वरूपाचा बोध; । अन्वयें जडा चैतन्याचा नासे वि-रोध, । अद्वैत विवे. ॥ ११४९ ॥ ज्ञान दोहांपरी असे, । मग अभ्यासें चित्त उभयत्र न बसे, । आणि एकाच अभ्यासी समाधि गवसे, । तरी समाधान. ॥ ११५० ॥ दोनी करितां अभ्यास, । एक साध्य, एक असाध्य, जयास । त्या एकाच साध्यें तयास । समाधान, ऐसें वासिष्ठी योगशास्त्रीही. ॥ ११५१ ॥ निर्विकल्प योग बाणे जरी, । नाश चित्ताचा होय तरी, । आणि सविकल्प बाणेना, परी । अभ्यास करितां फिटे भ्रम जडवाचा. ॥ ११५२ ॥ सवि-कल्प बाणे जया, । द्वैत औषधास न सांपडे तया, । निर्विकल्प जरी त्या यो-गिया । न बाणे. ॥ ११५३ ॥ परंतु दोनी अभ्यास । अगत्य बोलिले योगि-यास, । म्हणूनी बोले जगनिवास । द्विविध अभ्यास ये स्थळी. ॥ ११५४ ॥ यांत दुःखाचा अंत । पावतो, म्हणे भगवत, । हा जगदात्म्यास निश्चित, । कीं, दुःख जडभाग अवघा. ॥ ११५५ ॥ ऐसे द्विविध अभ्यास । ज्या सुख-स्वरूपी योगियास, । तें सात्विक सुख म्हणेल श्रीनिवास । पुढिलिया श्लोकी.

॥ ११५६ ॥ हे अर्जुने ऐकिलें, । परंतु एक आश्चर्य मानिलें । कीं, अम्यास करणें लागलें । स्वरूपीं ॥ ११५७ ॥ रसनेस लागतां गोडी, । मग ते पीयूष कां सोडी ? । जेथें सुख, तेथें उडी । दाढूनी मनाची पडतसे. ॥ ११५८ ॥ जरी नुसले गोडी, । तरीच चित्त त्यातें सोडी; । जें सुख-स्वरूप, त्यातें घडी । सोडी, हा तों सहज गुण चित्ताचा. ॥ ११५९ ॥ ऐसें असतां अम्यास । कां बोलतो जगन्निवास ? । जरी सुख नावडे चित्तास, । तसे तेथें लागतां अम्यास बोलावा. ॥ ११६० ॥ चित्त न धारे जरी, । अम्यास मांडावा तरी, । जें सुखच केवळ, तेथें कां परी । न धारेल चित्त ? ॥ ११६१ ॥ ऐसी अर्जुनाची शका । कळली शेषपर्यंका, । म्हणूनी उत्तम-श्लोक या श्लोका । बोलत असे. ॥ ११६२ ॥

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३८ ॥

या शंकेचा परिहार । चतुर्थचरणीं बोलतो सर्वेश्वर, । कीं, तें सुख परात्पर । आत्मबुद्धिप्रसादजनित म्हणोनी. ॥ ११६३ ॥ आत्मस्वरूपबोध-सिद्धी । जे बुद्धीस, ते आत्मबुद्धी; । रजतमवियोगें तिची शुद्धी, । तो प्रसाद बुद्धीचा. ॥ ११६४ ॥ जें सुख त्या प्रसादापासुनी, । स्वसुखीं तिची स्थिरता म्हणोनी; । अनुभवा नये बुद्धिप्रसादावांचूनी, । यानिमित्त बुद्धिप्रसादजनित तें. ॥ ११६५ ॥ दृष्टींत जों भ्रम वसे, । तों दिसोनीही दोर न दसे; । भ्रमनिवृत्ति होतां, दोर गवसे, । जाणों उपजलाच दृष्टीपासूनी. ॥ ११६६ ॥ तैसे रजतमबुद्धीचे मळ । विक्षेपलथ दोन्ही ओगळ; । विक्षेप जडभावना कश्मल, । तें रज; आणि निद्रालय तमोगुणें. ॥ ११६७ ॥ या दों मळीं-करूनी । बुद्धि सदा क्षोभली, म्हणोनी । स्वसुख नये प्रत्यया असोनी । स्वतःसिद्ध. ॥ ११६८ ॥ जेव्हां जडभावना राहे, । निखळ निजतरंग बुद्धी पाहे, । जरी कल्पनेचाही प्रवाह वाहे, । चैतन्य उदकची देखे जडा तरंगांत. ॥ ११६९ ॥ जातां ऐसा रजोमळ, । बुद्धिकल्पनारहित निर्मळ, । आणि निद्रा तमोगुण अमंगळ । तद्रजितही हे बुद्धी. ॥ ११७० ॥ ते पाहे स्वरूप निश्चळ, । अथवा विश्वरूप ब्रह्म सबळ । पाहतां, होय बुद्धि अचळ । दोही-परी चित्स्वरूपी. ॥ ११७१ ॥ ऐसा बुद्धिप्रसाद अमळ । होय, जातां रज-तमाचे मळ; । त्या प्रसादापासूनी केवळ । स्वसुख अनुभवा येतसे. ॥ ११७२ ॥ ते म्हणावी आत्मबुद्धी, । तिच्या ऐशा प्रसादापासूनी हे सिद्धी; । ज्या प्रसादा-

पासूनी या सुखाची समृद्धी, । तें जाणों त्याचपासूनी उपजेलि. ॥ ११७३ ॥
 आत्मबुद्धिप्रसादजनित । याप्रकारें म्हणे भगवंत, । बुद्धिप्रसादावांचूनी हें
 सुखामृत । प्राप्त नव्हे. ॥ ११७४ ॥ अमौल्य मुक्ताफळांचा हार, । परंतु
 भासला सर्पाकार, । दृष्टिक्षोभें भय अपार, । दृष्टिप्रसादें लभ्य तो. ॥ ११७५ ॥
 तेव्हां दृष्टीचपासूनी । तो म्हणावा उपजला म्हणोनी, । आत्मसुख उपजे ये
 रीतीकरूनी । बुद्धिप्रसादापासूनी, देव म्हणे. ॥ ११७६ ॥ कीं मुक्ताफळांची
 माळ । देखोनी कोण न घे तत्काळ ? । परंतु दृष्टिभ्रमक्षोभें तो व्याळ, । हार
 दृष्टिप्रसादें तो उपजे. ॥ ११७७ ॥ हारीं स्पर्शांनी दृष्टी । सर्पभ्रमें नव्हे कष्टी, ।
 तेव्हां दृष्टिप्रसादाची पुष्टी । तो लभ्य त्या प्रसादेंकरूनी. ॥ ११७८ ॥ ऐसा
 आत्मबुद्धिप्रसाद, । त्यापासूनी उपजे स्वरूपानंद, । एवंच “अभ्यासयत्न”
 म्हणे मुकुंद । पूर्वश्लोकीं बोलिला तो करावा. ॥ ११७९ ॥ ऐसें चतुर्थ
 चरणी । बोलणें म्हणूनी चक्रपाणी, । प्रथम चरणीं प्रथमची वदला वाणी, ।
 कीं, “यत्तदग्रे विषमिव”. ॥ ११८० ॥ कीं जें आरंभीं विषासम, । जे
 अभ्यासीं विघ्न करिती रजतम, । कीं, पित्तज्वरें विषोपम । शर्करा पित्तशमनी
 वाटते. ॥ ११८१ ॥ ते पित्तातें शमन करी, । आणि स्वरूपें गोड शर्करा,
 परी । जों पित्त शमे, तोंवरी । विषच वाटे. ॥ ११८२ ॥ तथापि ते शर्करा ।
 आरोग्य करी पित्तातुरा; । तेव्हां रसनेचा प्रसाद होतां, सुधाधारा । तेच
 शर्करा स्वर्ण लागे. ॥ ११८३ ॥ या भावें चक्रपाणी । जें विषासम म्हणे
 प्रथम चरणीं, । त्यास तोच दुसऱ्या चरणीं बोले वाणी । “परिणामेऽमृतो-
 पमं” म्हणूनियां. ॥ ११८४ ॥ एवंच अभ्यासावांचूनी । आत्मसुख नव्हे
 प्राप्त, म्हणोनी । सिद्धांत केला यावरूनी, । ते शब्दज्ञानी, जे ‘अभ्यास’
 म्हणती ‘किमर्थ?’ ॥ ११८५ ॥ जो उपजतां पित्तातुर, । त्यास वैद्यें दिवली
 साकर, । कडू लागतां न सेवी पामर, । आणि ‘गोड’ म्हणे आयकोनी.
 ॥ ११८६ ॥ श्रीगुरुकृपाघन । सर्वत्र वर्षे कृपाजीवन, । परी अभ्यास करिती
 विरळ सज्जन, । शब्दज्ञानी बहु फार. ॥ ११८७ ॥ गुरुमुखें आत्मा सम-
 जला, । तो कल्पवृक्ष दृष्टी देखिला, । परंतु अभ्यासें कल्पित फळें देणार
 त्याला, । न मागतां आनंद, व्यर्थ सर्व. ॥ ११८८ ॥ कल्पवृक्षास मागावें, ।
 तैसें अभ्यासें स्वसुख अनुभवावें, । ऐसें असोनी अभ्यासाच्या नांवें । शून्य
 घालिती भाग्यशून्य. ॥ ११८९ ॥ कीं, अभ्यासीं प्रथम । कडू लागे चित्त-
 संयम, । म्हणोनी बोले सर्वोत्तम, । कीं, “यत्तदग्रे विषमिव”. ॥ ११९० ॥
 कल्पवृक्ष दे मागतां, । सुख दे आत्माभ्यास होतां, । देव म्हणे त्याच संतां ।

“परिणामेऽमृतोपम” म्हणोनी. ॥ ११९१ ॥ कोणी अभ्यास वाटता विष, । विषयविष मानी पीयूष, । ते अष्टले योगाभ्यासी पुरुष । हें वृष्ठाभ्यासी बोलिले. ॥ ११९२ ॥ तथापि जो काहीं घडे अभ्यास, । त्या स्वल्पा अभ्यासें तत्वास । जन्मांतरी जगन्निवास । मुक्ति म्हणूनी बघीं बोलिला. ॥ ११९३ ॥ जे ज्ञान मिरवावयाकरणे । गुरुमुखें करिती श्रवणपरायणे, । तिहीं तें ज्ञान अभ्यासाविणें । गमाविलें व्यर्थ. ॥ ११९४ ॥ कामधेनु आली द्वारा, । तृणाच्चा तीस लागेल भारा, । म्हणूनी तीस दवडिलें, त्या नरा । जोडा हा, जो बाग-विना अभ्यास. ॥ ११९५ ॥ असो तें प्रस्तुत । बोलतो ऐसें अच्युत, । कीं, ते सात्त्विक-मुख अद्भुत । पूर्वश्लोकीं अभ्यासलभ्य बोलिले. ॥ ११९६ ॥ जें ऐसें आरंभी वाटे विष, । आणि परिणामी जें पीयूष, । तें आत्मसुख म्हणे परमपुरुष । सात्त्विक म्हणोनी. ॥ ११९७ ॥ सात्त्विकी बुद्धि, सात्त्विकी भृती, । जे मार्गे बोलिला श्रीपती, । त्या बुद्धिभृतियुक्तास येे रीती । अक्षय सुख. ॥ ११९८ ॥ आतां राजसी बुद्धि, राजसी भृती, । मुख त्याचें कोणे रीती ? । ते सांगावया जगत्पती । बोलतसे हा श्लोक. ॥ ११९९ ॥

विषयेंद्रियसंयोगाद्यस्तदग्रेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

विषय आणि इन्द्रिय । याच्या संयोगे जे होय, । तें सुख म्हणे रुक्मिणी-प्रिय । राजस बोलिले म्हणोनी. ॥ १२०० ॥ तें ऐसें, कीं, आरंभीच प्रथम । सुख वाटे अमृतोपम, । परंतु परिणामी विपासम । सुख तेंची शेवटीं दुःख वाटे. ॥ १२०१ ॥ चोरी करिताच सुख, । परिणामी होय काळें सुख, । दड होता होय दुःख । तेंच सुख, जे चोरितां गोड वाटले. ॥ १२०२ ॥ जें सुख अमृतोपम । मानिलें परद्रव्य घेतां प्रथम, । तेंच दड होतां विपासम । वाटे पश्चात्तापेकरुनी. ॥ १२०३ ॥ तैसे इन्द्रियेंकरुनी । विषय सेवितांची मनीं । गोड वाटे अमृताहुनी, । होय परिणामी तेंच दुःख. ॥ १२०४ ॥ जेव्हां विषय देखिला दृष्टी, । गोड वाटतांच पावला तुष्टी, । त्याच्या उर्तारक्षणीच कष्टी । दृष्टीआड होतां विषय तो. ॥ १२०५ ॥ तें रूप रेखिलें राहे मनीं, । न विसरे गोड मानुनी, । तें मज लभ्य कां नव्हे ? म्हणोनी । उपजे तळमळ. ॥ १२०६ ॥ गज, रथ, अश्व, कामिनी, । जें रूप देखिलें नयनीं, । तें रूतोनी राहे मनीं, । गोड वाटलें जें देखतां. ॥ १२०७ ॥ तें प्राप्त कां नव्हे ?

म्हणोनी । तगमग सुटे अत्यंत मनीं, । वाटे गेला प्राण जिघोनी । त्यासवें, न होतां प्राप्त तें रूप. ॥ १२०८ ॥ तो विषय यत्नें प्राप्त जाला, । तेव्हां वाटे प्राण आला; । पुन्हा अमृततुल्य वाटला, । प्राप्त होतां. ॥ १२०९ ॥ तों तो भलता पदार्थ । क्षणभंगुर अनर्थ; । शाश्वत राहेल कीं न राहेल ? ऐसी व्यर्थ चिंता तयाची. ॥ १२१० ॥ कांहीं होणार त्याची हानी, । ऐसा हेतु देखतां नयनीं, । मग दुःखाची गोष्टी काय म्हणोनी । वर्णाक्षर ? ते अतिप्रसिद्ध. ॥ १२११ ॥ तो विषय नाशतां, त्यासवें । वाटे आपण मरावें, । किंबहुना स्वर्गादि नावें । ज्याविषयांचीं, ते ऐसे. ॥ १२१२ ॥ स्वर्गमुख पडे कानीं, । साध्य जें ज्योतिष्टोमादि करूनी, । ते सांग यागसिद्धि म्हणोनी । भ्रम चिंता असंख्यात. ॥ १२१३ ॥ एवंच बहुतां कष्टें स्वर्गास जाय, । आरंभी अमृतरूप गोड होय, । परिणामी ते देवांगनादि भोगविषय । विप होती सकळही. ॥ १२१४ ॥ तें शाश्वत वाटलें सुख, । परी पाहतां परम दुःख, । आपणाहूनी अधिक पदवीचा आणिक । देखतां, विप होय सुख आपुलें. ॥ १२१५ ॥ राजा एक स्वर्गासी जाउनी, । मुखी विमानीं देवांगना भोगुनी, । तों त्यास मान राजा त्यामागुनी । अल्प तो बैसला अर्धासनीं इंद्राच्या. ॥ १२१६ ॥ त्यास देखतां दुःख वाटलें; । अमृत वाटलें होतें, तें विप जालें; । भोगितां तों नाहीच धालें । चित्त कधीं. ॥ १२१७ ॥ त्या स्वर्गापासुनी । च्यवतां, जों जें सेविलें अमृत मानुनी, । तें तों हाहाहलाहीदुनी । विप वाटे. ॥ १२१८ ॥ स्वर्गादि पुरुषार्थ ऐसे होती, । इहलोकमुख तें आतां किती ? । एवंच विषय जों जों अमृत वाटती, । तों तों परिणामी होती अधिक विप. ॥ १२१९ ॥ ऐसें मुख राजस म्हणोनी । बोलिलों विषयेंद्रियसंयोगेकरूनी, । सुख तों नाही ब्रह्मानंदावांचुनी, । परंतु दुःखपरिणाम विषयभावें. ॥ १२२० ॥ देखोनी नुसते किरण, । कोणी न धांवती हरिण, । भ्रम धांवतां होती त्यास, कारण । जळाभास जळ मानितां. ॥ १२२१ ॥ ब्रह्मच एक आनंदस्वरूप, । त्या मुखी विषयआरोप, । ब्रह्मची मुख, परी मानितां विषयरूप, । दुःख विषय इंद्रियसंयोगें. ॥ १२२२ ॥ त्यांत जें प्रत्यया आलें सुख, । तें तों ब्रह्मची 'विश्वतोमुख,' । त्या मुखी अविद्याभ्रमे उपजे दुःख, । न कळतां सुमनहारी सर्प जैसा. ॥ १२२३ ॥ सुख मुगंध त्या सुमनहाराचा । तो तों मिथ्या नव्हेच साचा, । धाक ज्या सर्पाभासाचा, । लटिका तो दुःखरूप. ॥ १२२४ ॥ जो स्वयें मुगंध सुख, । तोच सर्पाकारें होय दुःख, । दिसोनी न दिसे 'विश्वतो-मुख' । ब्रह्मसुख, जेंवी हार सुमनाचा. ॥ १२२५ ॥ मुगंध वाटे सर्पाचा, ।

तो तो सुमनहारा साचा; । आनंद वाटे विषयांचा, । तो तेंही ब्रह्मसुख.
 ॥ १२२६ ॥ म्हणूनी सुख राजस म्हणावें त्यास, । कीं सर्प मानिलें हारास, ।
 विषय मानितां ब्रह्मानदास, । परिणामी दुःख विषयेंद्रियसंयोगेंकरूनी.
 ॥ १२२७ ॥ कीं सुगंध आला हाराचा, । तो मानिला सर्पाचा, । तो सहज
 गुण त्या भासाचा । दुःख देणें. ॥ १२२८ ॥ महिमा अधिष्ठानाचें सुख, ।
 गुण विवर्ताचा दुःख । तत्पदे हा अर्थ बोले मुख । स्वयें गीताकाराचें.
 ॥ १२२९ ॥ न बोलोनी बोले गीताकार, । तो भावार्थ म्हणती टीकाकार, ।
 गीताकारची बोलिला म्हणावा तो प्रकार, । जो निघे अर्थ शब्दीं तयाच्या.
 ॥ १२३० ॥ आतां विषयसुखही ब्रह्मसुख, । ऐसें टीकासुखें तोची पूर्णेंदुमुख ।
 या गीतेंत बोलिला विश्वतोमुख । या श्लोकीं एका तत्पदेकरूनी. ॥ १२३१ ॥
 या श्लोकीं तत्पदे दोनी, । एक 'यत्तदग्रेऽमृतोपमं' म्हणोनी, । दुसरें तें जें
 "तत्सुखं राजसं" या तत्पदेकरूनी, । तें सुख राजस हा अर्थ. ॥ १२३२ ॥
 जें विषयेंद्रियसंयोगे । मुख उपजे उभययोगे, । तें राजस म्हणावें, कीं, वि-
 षयभोगें । परिणामी दुःख सर्वत्र. ॥ १२३३ ॥ 'यत्तदग्रे' या तत्पदेकरूनी ।
 जें बोलिले विषयेंद्रियसंयोगे म्हणोनी, । तें राजस म्हणूनी भगवद्भक्तीं ।
 तत्पद निघाले दुसरे. ॥ १२३४ ॥ परंतु 'यत्तदग्रे' येथें जें तत्पद, -
 यापुढें जे प्रथम तत्पद । हे या अर्थीं न वाग्वणितां विशद, । एक तत्पद
 निरर्थक होतसे. ॥ १२३५ ॥ तरी या तत्पदेहीकरूनी । तें सुख, जें पूर्व-
 श्लोकीं सात्त्विक म्हणोनी । बोलिले, तेंच मुख हेही, ऐसें सुचवुनी । देव
 बोले. ॥ १२३६ ॥ एक निर्भय सुमनहाराचा । सुगंध भोगी मानूनी हार
 साचा, । दुसरा तोची परिमळ सर्पाचा । मानितो आणि कापतो. ॥ १२३७ ॥
 या दोवेगळा एक साक्षी, । तो अनुभव दोघांचे दोनी लक्षी, । आणि सांगे
 एकास, जो अपेक्षी । श्रवण दोही गोष्टींचें. ॥ १२३८ ॥ त्यात हाराचा जाणे
 सुगंध, । त्यास सात्त्विक सुगंधाचा संबंध; । जो सर्प मानी भ्रमें अध, ।
 सुगंध राजस तयाचा. ॥ १२३९ ॥ उपदेश ऐसा ज्याप्रती, । त्यास राजस
 सुगंध सांगे सुमती, । कीं, तोच सात्त्विक सुगंध दृष्टिभ्राती । राजस करूनी,
 परिणामी दे दुःख. ॥ १२४० ॥ न कळता हार उपजे भ्रांती, । हार मासे
 सर्पाकृंती, । भ्रमदृष्टिसंयोगे अगे कापती, । सुगंध तो हाराचा. ॥ १२४१ ॥
 अमृत वाटे तो परिमळ, । परी सर्पभये विष केवळ । होय, कीं भयें विव्हळ ।
 परिणाम करी त्या सुखाचा. ॥ १२४२ ॥ 'यत्तदग्रे' येथें तत्पद । अर्थ
 इतका बदवी, विशद, । अन्यथा निरर्थक भोविंद । सर्वज्ञ बोलेल, हें न घडे.

॥ १२४३ ॥ आतां हा मुख्यार्थ जरी । न सांपडे, तरी । जैसी तैसी दीका बैखरी । चालोनी जाते. ॥ १२४४ ॥ या तत्पदाचा अर्थ । आणिकें प्रकारें केला, तरी तो व्यर्थ; । उगवतां सूर्य समर्थ, । न प्रकाशे प्रकाश दीपाची. ॥ १२४५ ॥ अर्थ भावार्थ अबाधित, । आणि अर्थ अशुभवपर्यंत, । वेदवेदांतसिद्ध सिद्धांत, । आणि प्रस्तुत प्रकरणास उपयोगी. ॥ १२४६ ॥ अर्थ सोडोनी ऐसा, । लाटूनी नेला भलतैसा, । संतांस मान्य केसा । होणार तो ? ॥ १२४७ ॥ मुखाचें हें प्रकरण, । त्या मुखाचें तत्त्वविवरण । सुचवूनी विश्वबंधचरण । बोलत असतां, केंवी सोडावें ? ॥ १२४८ ॥ तत्त्व ऐसें सुखाचें, । कीं, चैतन्यच सुख साचें, । “विज्ञानमानंदं ब्रह्म” ऐसें वेदाचें । प्रतिपदी बोलणें. ॥ १२४९ ॥ मुख आत्माच केवळ, । अंश त्याचें विषयसुख सकळ, । ऐसेंही बोलती प्रांजळ । वेदश्रुती. ॥ १२५० ॥

श्रुती—एतस्यैवानंदस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवंति ॥

याच ब्रह्मानदाच्या अशांतें । भोगूनी जिती सर्वही भूतें, । म्हणूनी ऐसीं बडुतें । वेदवचनें येविपर्यीं. ॥ १२५१ ॥ परतु विषययोगें तेंची मुख । सेवितां परिणामीं दुःख, । म्हणूनी यास्तव बोले पूर्णेंदुमुख । हें राजसमुख म्हणोनी. ॥ १२५२ ॥ एवंच ज्या मुखीं दुःखाचा अंत, । तें ब्रह्ममुख सात्त्विक, म्हणे भगवत, । याच कारणें सेविती सत । सात्त्विका सुखातें. ॥ १२५३ ॥ जें सत्त्वीं ब्रह्ममुख, । रजी तेंच, परी परिणामीं दुःख; । जळांत मूत्रांतही दिसे स्वमुख, । परी उघडे मुख मूर्त्री न पाहती. ॥ १२५४ ॥ मुतोनी गारीत बाळ । स्वमुख पाहोनी मानी सुकाळ; । प्रांढाची दृष्टि पडतां, तत्काळ । दृष्टि काढी तया स्वमुखावरूनी. ॥ १२५५ ॥ जाणतां आरसा, पाहे मुख, । ज्ञानी सत्त्वीं सात्त्विक ब्रह्ममुख, । विषयमुख मूर्ख भोगिती परिणामदुःख, । स्वमुख मूत्रांत बाळ पाहे जैसा. ॥ १२५६ ॥ अतएव सात्त्विकी मती, । आणि ज्याची सात्त्विकी श्रुती, । ते सात्त्विक सुखची सेविती, । जेथें अत सर्वां दुःखांचा. ॥ १२५७ ॥ चर्दीच सुख चर्कोरातें, । सुख मेघीच मयोरारतें, । सोडोनी सागरा थोरातें । मेघजळची चातक सेविती. ॥ १२५८ ॥ उच्छिष्ट गर्ताजळें । सादर सेविती काककुळें, । हंसांस तें अति अमंगळें, । जे सेविती विमळें मानससरोवरी. ॥ १२५९ ॥ जे सात्त्विकमुखें रमती, । विषयसुखीं त्यांची मती । तरीच सादर न धरी प्रीती, । कीं, मिष्टान्नभवन

कोपास आवडें ॥ १२६० ॥ अतएव सात्त्विक संत । सात्त्विकसुख त्याचें
वदे भगवंत; । आणि मतिधृति राजसी अत्यंत, । राजससुख त्याचें, दावी हा
भौव. ॥ १२६१ ॥ आतां ज्याची मति, धृती, । तामसी, बोलिलां श्रीपती ।
त्याचें तामससुख पर्याप्रती । बोलतो आतां या श्लोकीं. ॥ १२६२ ॥

यदग्रे चतुर्बन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

जें आरंभी मोहच करी, । म्हणिजे विवेकस्फूर्ति सत्त्वाची हरी, । आणि
भोगकाळ क्रमलिया उपरी । उपजवी मोह बुद्धीस. ॥ १२६३ ॥ जें सुख
निद्रेपासुनी, । जें सुख आलस्येंकरूनी, । आणि ज्याला म्हणावें प्रमाद
म्हणोनी, । त्यापासुनीही सुख, तें तामस. ॥ १२६४ ॥ जें अगत्य करणें, ।
तें न करणें असावधपणें, । दिसे जो मोह या गुणें, । तो म्हणावा प्रमाद.
॥ १२६५ ॥ ये रीती निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तिनी, । सुख उपजे जें या
तिहींपासुनी, । तें म्हणावें तामस म्हणोनी; । मोह आदि, अंतीही, त्या सुखें.
॥ १२६६ ॥ निद्रा, स्वप्न, सुषुप्ती, । तेव्हां विवेकाची समानी, । निखळ
तमाची प्राप्ती । बुद्धीस जेव्हां. ॥ १२६७ ॥ तेव्हां मोहास काय वाणी ? ।
ते अवस्था मोहाची खाणी, । बेसती सर्वां द्वारीं ठाणीं । महामोहाचीं जेधवां.
॥ १२६८ ॥ जो अमे निद्रित, । सुख तेंच तोंवरी वाटे अमृत; । जेव्हां
होय जागृत, । तेव्हां उत्तरकाळ त्या सुखाचा. ॥ १२६९ ॥ निद्रा जयास
फार, । तो जागा जाला जरी नर, । तथापि जांभया देतां अवसर । लागे
बहु. ॥ १२७० ॥ गेला निद्रेचा अवसर, । राहिला सुखाचा भर; । तथापि
देही उरला विसर, । काहीं न उमजे. ॥ १२७१ ॥ मोह अंतीही ये रीती, ।
म्हणोनी मोह आदि अनीं, । तामस सुख ऐसें, अगा ! सुमनी ! । देव म्हणे.
॥ १२७२ ॥ आलस्यसुख याला म्हणावें, । कीं, ज्या काळीं जें करावें, । तें
त्या काळीं न करणें मूढभावे, । आणि सुख वाटणें, न करितां. ॥ १२७३ ॥
यथा काळें जें न करी, । सुख तें न करी तोंचवरी, । करूं लागतां तदुपरी, ।
सुख नसे. ॥ १२७४ ॥ तेव्हां तो सुखाचा समाप्तिकाळ, । तो त्याही काळीं
मोहाचा मुकाळ, । कीं, न घडे होतां सायंकाळ, । कार्य मथ्यान्हीं करायाचें.
॥ १२७५ ॥ तेव्हां होय घाबिरा, । कर्तव्य न सुचे पामरा, । तो मोह तेव्हाही

त्या नरा । आलस्यमुख सरत्यानंतरही ॥ १२७६ ॥ आलस्यमुखतत्परा । मोहवी आद्यंत सारा; । आतां प्रमादापासूनी मुख ज्या नरा, । त्यासही मोह आद्यंत ॥ १२७७ ॥ कर्तव्यविषयी असावधपण, । आणि निश्चित सान्ना अंतःकरण, । त्या निश्चित मुखीं अत्यंत आपण । कृतकृत्य जैसा ॥ १२७८ ॥ तों कार्याचा नाश दिसे, । तेव्हां स्वयं स्वबुद्धीहीवरी रुसे, । कष्टी होतां न दिसे । मग तें प्रमादमुख ॥ १२७९ ॥ तो मुखाचा अंत, । कीं प्रमादें मुखी होता तोंचपर्यंत, । जों असावधपण अत्यंत । बुद्धीत होतें ॥ १२८० ॥ जेव्हां कार्यनाश कळला, । तेव्हां सावधपणें खवळला, । भाव बुद्धीचा निवळला, । परी शोक उपजला कार्यनाशे ॥ १२८१ ॥ शोक मोहाचें स्वरूप, । घट मातीचेंची रूप, । एवं मोह आद्यंतही अमूप । तें तामस मुख बोलिलें ॥ १२८२ ॥ ऐसा मोह आदि अंती । ज्यास, तें त्रिविध ये रीती, । तामस-मुख बोलिला श्रीपती । निद्रालस्यप्रमादजनित ॥ १२८३ ॥ या श्लोकीं हें तामस, । पूर्वश्लोकीं राजस, । त्यामागें तें सात्त्विकमुख ब्रह्मरस, । भगवंत बोलिला ॥ १२८४ ॥ यांत सत्त्वमुखीं सत्त्व प्रवळ, । तेथें क्षीण रजतम-मळ; । राजसमुखीं रजाचें बळ; । तामस मुखीं तमाचें ॥ १२८५ ॥ यांत बळवंत एक गुण, । त्यावेगळे उरले दोनी ते क्षीण, । परंतु शुद्धसत्त्वाचें शुद्धपण । तें न कळे या प्रसंगी ॥ १२८६ ॥ म्हणोनी हें संशयाचें स्थळ, । कीं, शुद्धसत्त्व जें निर्मळ, । त्याच्या योगें जें मुख केवळ, । त्याचा अनुभव आणि अनुभवी त्याचे कैसे ? ॥ १२८७ ॥ या प्रसंगी सात्त्विकमुख । जें बोलिला पूर्णेंदुमुख, । त्याच्या अभ्यासाआरंभी दुःख । रजतमसंस्कारेंकरुनी ॥ १२८८ ॥ रजतमापासूनी अभ्यासें । शुद्ध होतां ब्रह्मरसें, । मग परिणामी अमृतसें, । एवंच मिश्रसत्त्वे सात्त्विक हें मुख ॥ १२८९ ॥ परंतु शुद्धसत्त्व जे असती, । मुख सात्त्विक तयाचें कोणे रीती ? । ये स्थळीं श्रोतयाची मती । ऐसी सापेक्ष होणार ॥ १२९० ॥ तरी तें शुद्धसत्त्व । कोठेंच नाही विना ईशत्व, । हें आतां बोलतो तत्त्व । या प्रसंगें या श्लोकीं ॥ १२९१ ॥

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥ ४० ॥

तें तों नसे पृथ्वीवरी, । अथवा स्वर्गलोकीं, आणि त्याही उपरी । ब्रह्मादि देवाच्या ठायीं परी । तें सत्त्व नसे ॥ १२९२ ॥ जें या तिहीं गुणेंकरुनी ।

बद्ध नव्हे, म्हणोनी । मुक्त म्हणावें या तिहीं गुणांपासुनी, । प्रकृतीपासाव
जन्म ज्या त्रिगुणांचा. ॥ १२९३ ॥ तें पृथ्वीत नसे, । स्वर्गी आणि देवा-
च्याही ठायीं न वसे; । अथवा पुन्हा होईल, हेंही न गवसे, । भविष्यदष्टीकरुनी.
॥ १२९४ ॥ पृथ्वी आणि पृथ्वीतळें सात, । तें सत्त्व नाही या इतकियांत, ।
स्वर्गी आणि ऊर्ध्वलोकांही विख्यात, । महर्लोकादि त्या लोकांही. ॥ १२९५ ॥
तें नित्यमुक्त । ईश्वरोपाधि अव्यक्त, । जें अखंड ब्रह्माद्वैतबोधयुक्त, । तें नसे
कोणास आणि नव्हे पुन्हां पुढेही. ॥ १२९६ ॥ तो उपाधि आपला भाव ।
दावी येथें देवाधिदेव, । कीं, जें मुक्त सर्वदा स्वयमेव । या प्रकृतिसंभवापा-
सुनी. ॥ १२९७ ॥ सत्त्वादि गुण हे तिनी । उपजले म्हणती प्रकृतीपासुनी, ।
ते प्रकृतिसूत्र म्हणोनी । वेदी पुराणीं प्रसिद्ध. ॥ १२९८ ॥ शुद्धसत्त्व
मूलमाया, । त्या उपाधियोगें ईश्वरा अद्वया । इच्छा सृष्टिकरावया । उपजली,
तेव्हां प्रकटली प्रकृति तें सूत्र. ॥ १२९९ ॥ तें त्रिगुणात्मक, । तीं गुणांचें
सूत्र एक, । त्या प्रकृतीच्या शोभेकरुनी जाता विवेक । भिन्नत्वे गुणत्रयाचा.
॥ १३०० ॥ ऐसे प्रकृतीपासुनी । जे गुण उपजले, त्यांहीकरुनी । बद्ध
नव्हे, म्हणोनी । मुक्त जें सत्त्व. ॥ १३०१ ॥ 'तें कोणही स्थळी । कोणांत
कोणही काळीं । नाही' म्हणतां, भावार्थाची उकळी । दावी, कीं, तें असे
आपणाचमध्यें. ॥ १३०२ ॥ कीं दशमी देवाधिदेव । हाची बोलिल्ला स्वय-
मेव. । कीं, माझा प्रादुर्भाव । देव महर्षि कोणी न जाणती. ॥ १३०३ ॥
“न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं” या श्लोकेंकरुनी । “न महर्षयः”
म्हणोनी । कीं याचाच आदि आपण आपणाचपासुनी । उपजले देव महर्षि
सकळ. ॥ १३०४ ॥ देवांचा आदि जो देवाधिदेव, प्रभव म्हणजे त्याचा प्रादुर्भाव ।
काय जाणती ते ब्रह्मादि देव ? । जे त्याच्या उपाधीपासुनी उपजले. ॥ १३०५ ॥
त्याचा उपाधि शुद्धसत्त्व, । जें ब्रह्मा प्रकट ते प्रथम मायातत्त्व, । त्यापासुनी
सूत्र, तेंच मग महत्तत्त्व । चतुर्मुखरूप प्रगटलें. ॥ १३०६ ॥ ब्रह्मादि देवांच्या
ठावींही । तें शुद्धसत्त्व म्हणे नाही, । बंध नसे ज्यास कांहीं । या तिहीं
गुणांचा. ॥ १३०७ ॥ तें सत्त्व पृथ्वीत नसे, । म्हणजे पृथ्वीवरील लोक
त्यांत न दिसे, । 'दिवि' म्हणतां स्वर्गाही न गवसे, । म्हणजे देवांमध्येंही तें
असेना. ॥ १३०८ ॥ पृथ्वी म्हणतां नर, । तैसेंच स्वर्ग म्हणतां सुर, । पुन्हां

देवांच्या ठायीं म्हणे सर्वेश्वर, । कीं, ब्रह्मादिकांहीमध्ये तें नसे ॥ १३०९ ॥
 जें सत्त्व कोठें नाही म्हणोनी । देव बोले या श्लोकेंकरुनी, । त्याचा प्रादुर्भाव
 तोच आपला ऐसें मुचवुनी । दशमीं म्हणे “न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं
 न महर्षयः”, ॥ १३१० ॥ एवंच त्या सत्त्वाचा प्रादुर्भाव । हे न जाणती
 ब्रह्मादि देव; । तेव्हां तें सत्त्व ज्यांत, तो हा देवाधिदेव, । हें कळलें
 अर्जुनातें. ॥ १३११ ॥ ऐसें अर्जुनातें कळावें, । म्हणोनी ऐसें देवें बोलिलें
 या भावें, । कीं, दशमीं हें रहस्य ठावें । अर्जुनातें. ॥ १३१२ ॥ परंतु जें
 सत्त्व जालें आधीं, । तें एकाच ईश्वराचा उपाधी, । त्यावांचूनी नाहीं कोठे
 कधीं, । हें रहस्य नेणे अर्जुन. ॥ १३१३ ॥ म्हणूनी त्या शुद्धसत्त्वाचा
 मुग्वानुभव । ज्याला असेल, त्याचें बुद्धिधृतिमुखवैभव । कां न बोले देवाधि-
 देव ? । साशंक जाला ये रीती. ॥ १३१४ ॥ त्यावरुनी हा श्लोक । बोलिला
 उत्तमश्लोक, । कीं, धुडितां सर्व लोक, । कोठें कोणांत तें नसे. ॥ १३१५ ॥
 पृथ्वी स्वर्ग लोक दोन्ही । बोलिला, परं “पृथिव्यां वा” म्हणोनी, । आणि
 “दिवि देवेषु वा” म्हणतां या दोही वाशब्दींकरुनी । लोक चतुर्दश
 मुचविले. ॥ १३१६ ॥ वा म्हणिजे विकल्प, जे नाना । पृथ्वीग्वालें सम-
 पाताळांनींल रचना । आणि स्वर्गाहीवरी लोककल्पना । समलोकपर्यंत.
 ॥ १३१७ ॥ या लोकीं जे लोक सकळ, । देवादिकांचें जें कुळ, । या
 कोणामध्ये तें सत्त्व विमळ । नाहीं, म्हणे गूढभावं. ॥ १३१८ ॥ भाव कीं,
 ज्या लोकीं जो वसे, । त्यास त्या लोकीं स्वदेह दिसे; । आणि शुद्धसत्त्वोपाधीम
 हें नसे, । कीं, मी असें एका अमुकियाच लोकीं. ॥ १३१९ ॥ ब्रह्मादि
 देवां वाटे, कीं, । ‘आपण असों सत्यादि लोकीं;’ । हें नसे सत्त्वोपाधि उत्तम-
 श्लोकीं, । तो अनन्य, त्यास वाटे सकळ आपण. ॥ १३२० ॥ सर्व व्यापूनी,
 साक्षी । सर्वांस आत्मत्वेची लक्ष्मी, । सर्वांस निर्भी मंहरी, रक्षी, । सर्व व्यापूनी
 जो उरला. ॥ १३२१ ॥ ज्याचा उपाधी सत्त्व ऐसें, । तो मी एकाच लोकीं
 म्हणेल कैसें ? । मिथु न मानी जैसें । एकाच तरंगीं आपण. ॥ १३२२ ॥
 इतर सत्यलोकादिपती । आपण अमुकिया लोकीं आहों म्हणती, । म्हणूनी
 लोक उच्चारुनी जगत्पती । बोले ऐसें. ॥ १३२३ ॥ कीं जे पृथ्वींत असती
 नर, । आणि स्वर्गां सुर, । त्यांत हें नमे, म्हणे सर्वेश्वर । या गूढभावेंकरुनी.
 ॥ १३२४ ॥ आतां वर्तमानकाळीं नसे जरी, । पुढें कोणी निमार्ण होईल

या उपरी, । त्यांत तें प्रकट होईल म्हणसी, तरी । पुन्हा होईल प्रगट कोठें, हेंही घडेना. ॥ १३२५ ॥ 'पुनः' शब्दें आणि 'स्यात्' पदेकरुनी । अन्वय या दोहों पदांचा सुचवुनी, । अर्थ ऐसा करावा म्हणोनी । सुचवी देव. ॥ १३२६ ॥ हें गुणप्रकरण, । येथें शुद्धसत्त्वाचें विवरण । न होतां, साक्षेप अतःकरण । होणार मर्जुनादिकांचें. ॥ १३२७ ॥ म्हणूनी तें शुद्धसत्त्व । तेथेंची, कीं जेथें ईश्वरत्व; । वरकड कोणांत नाहीं, ऐसें तत्त्व । या श्लोकीं देव बोलिला. ॥ १३२८ ॥ परी बोलती कोणी टीकाकार । या श्लोकीं अन्य प्रकार, । तें त्रिगुणमुक्त शुद्धसत्त्वविचार । सत्त्वशब्दे न बोलती. ॥ १३२९ ॥ सत्त्व-शब्दे देह, परी । जो जीव, तो पृथ्वांत स्वर्गलोकांही वरी । ऐसा नाहीं, कीं, या गुणत्रयाच्या दोरी । बांधला नसे. ॥ १३३० ॥ अर्थ बराच तोही, परी । सत्त्वशब्दे जीव होय जरी, । सत्त्वशब्दे देहचा तरी, । देह याच तीं गुणांचा. ॥ १३३१ ॥ त्रिगुणांचेंच जे शरीर सत्त्व, । त्यास त्या गुणत्रयापासुनी मुक्तत्व । नाहीं पृथ्वांत स्वर्गा. ऐसें तत्त्व । बोलतां विरुद्धार्थ त्यागतो. १३३२ ॥ कीं नग मुवर्णांचेच पडले, । ते काय सोन्याच्या बंधीं पडले, । बंधींच जरी नाहीं सांपडले, । तरी त्यांत मुक्त कोणी नाहीं कां म्हणावे! ॥ १३३३ ॥ किंबहुना शरीरे । पंचभूतांचा नानाकारे, । त्यांत पंचभूतांपासुनी मुक्त बरे । एकही शरीर नाहीं, कोण म्हणं! ॥ १३३४ ॥ गुणत्रयाचाच बंध, । गुणत्रयातेंच बंधमबंध, । चढनातें चढनमुगध । बव जैसा. ॥ १३३५ ॥ वेगळा बंध, वेगळा बद्ध, । असे तरी हा अर्थ कांही दिसे साध्य; । बद्धबधएकव्हीं असाध्य । अर्थ ऐसा. ॥ १३३६ ॥ आता 'नाही मुक्त' म्हणिजे बंधापासुनी । मुक्त नाहीं, ऐसा अर्थ न करुनी, । सत्त्व कोणी त्रिगुणावेगळे नाहीं, म्हणोनी । मुक्त नाहीं, याचा ऐसा करावा अर्थ. ॥ १३३७ ॥ तरी या उपदेशास अधि-कारी कवण? । योग्य काय ज्याला या उपदेशाचें श्रवण? । जो जाणे सत्त्वमात्र त्रिगुण । तो, कीं त्रिगुणाचें तत्त्व मात्र नेणतो. ॥ १३३८ ॥ यांत जो त्रिगुणाचेच जाणे सत्त्व, । त्यास हे ठावेच तत्त्व, । कीं, जें त्रिगुणाचेंची त्यास भिन्नत्व । कैचें त्रिगुणापासुनी! ॥ १३३९ ॥ त्यास उपदेश ये गीती, । कीं, पुत्र ज्याचा सांगितला ज्याप्रती, । त्याप्रतीच सांगणें सागुती, । कीं, तो पिता त्या पुत्राचा. ॥ १३४० ॥ आतां त्रिगुणाचेची सत्त्व, । जो ऐसें नेण तत्त्व, । जरी म्हणावें त्यास योग्यत्व, । तरी तो पुसेल 'कां?' म्हणोनी. ॥ १३४१ ॥

त्रिगुणाविरहित कोणी सत्त्व । कां नाही ? काय याचें तत्त्व ? । ऐसें पुसेल; तेव्हां त्यास उचित वक्तृत्व, । कीं, त्रिगुणाचें सत्त्व मात्र म्हणोनी ॥ १३४२ ॥ तरी आधीं येच रीती । कां न वदावें व्याप्रती ? । कीं, त्रिगुणांचीच भलती सत्त्वा-
 कृती, । मग त्यासही हें सांगणें लागेना ॥ १३४३ ॥ स्तब्ध मात्र त्रिगुणाचें, । हें न सांगता, मुक्तत्व ऐसें त्याचें । सांगतां, त्यास तत्त्व व्याचे । न कळे तें त्रिगुणाचे, कीं ऐसें न सांगतां, ॥ १३४४ ॥ कीं बापा ! शरीर सत्त्व जितकें, । त्रिगुणांचें रचलें तितकें, । म्हणूनी बोलणे लागलें इतकें, । कीं त्रिगुणमुक्त नाही सत्त्व कोटे ॥ १३४५ ॥ तो म्हणेल, स्वामी ! । पहिलेंची ऐसें कळतें, तरी मी । जाणतोच कीं स्यावरजगमीं । कोणी नाही त्रिगुणापासून सूटले ॥ १३४६ ॥ कीं जळाचे तरंग मकळ, । ऐसें कळतांच, कळलें प्रांजळ । कीं, तरंग कोणी नाही ज्यास जळ । मोडी कदापी ॥ १३४७ ॥ नग अवघे सुवर्ण, । ऐसें सांगताच, कळले पूर्ण, । कीं, सुवर्ण सोडिलें ऐसें भूषण । कोटेही अमेना ॥ १३४८ ॥ एव दोहांपरी हा उपदेश । न करील सर्वज्ञ हृषीकेश, । हा अर्थ साधता, वृथा ऋश । का करवे ? ॥ १३४९ ॥ अर्थ मुख्य अबाधित । सापडता, कोण पडित । अर्थ गांण आणि खडित । अर्गाकारी ? ॥ १३५० ॥ आता सत्त्वाम म्हणता बव, । जीवाकडे लागावा मबंध, । तरंग मुन्यार्य जो न देवें अव । वाटे त्याने हे ध्यावें ॥ १३५१ ॥ बोलोनी काय बहुत । अर्थ सापडला अद्भुत, । भगवत्कृपाकटाक्षसमत, । किबहुना टीकाकर्ता तो म्ये ॥ १३५२ ॥ न दृषिता इतर अर्थ, । तोही वाटेल कीं समर्थ । श्रोते म्हणतील, कोणता यथार्थ ? । श्रद्धा उभयत्र, तोची उभयत्र मंदेहर्ही ॥ १३५३ ॥ भगवत करितो हे टीका, । आणि नांव यथार्थदीपिका, । येथें बाधितार्थ खटणी शका । तो मज लेखका धरूं नेदी ॥ १३५४ ॥ म्हणोनी हे लागले बोलणें, । बाधित अर्थाची बोलिले दूषणे, । तत्रापि सर्वही करणें । त्याचेची अमे ॥ १३५५ ॥ या श्लोकीं स्या-
 त्पदाचा अर्थ । मुक्तपदीं व्याविता जाला अनर्थ, । पुनःशब्दासीं स्यात्पदासीं अन्वय समर्थ । मुचवूनी बोलिला अर्थ ऐसा ॥ १३५६ ॥ कीं प्रकृतिसंभव गुण तीनी, । मुक्त या तर्हीगामुनी । शुद्धसत्त्व ऐसें त्रिभुवनीं । नाहीं प्रस्तुत ॥ १३५७ ॥ परी पुढे होईल या जमीं ऐमे, । कीं, मनुष्यान देवात ते नित्य सत्त्व गवसे, । या शकेचा परिहार बोलतसे, । कीं, पुन्हा पुढे होईल हेंही घडेना ॥ १३५८ ॥ पुनःशब्दाचें सार्थकत्व, । आणि प्रमाणसिद्ध तत्त्व, ।

गुणप्रकरणीं शुद्धसत्त्व । बोलिलें, अन्य अर्थ लागेना. ॥ १३५९ ॥ असो तें; प्रस्तुत । सत्त्व येथें अच्युत । जें त्रिगुणापासूनी मुक्त, तें अद्भुत । कोठे नाही, न होणारही म्हणतसे. ॥ १३६० ॥ एवं एक आपण । अवलंबूनी शुद्ध सत्त्वगुण, । करितों हें गीतानिरूपण, । भावार्थ ऐसा. ॥ १३६१ ॥ आतां या उपरी गीता । कृपेविषयीं पांडुसुता । उपदेशितो पिता । ब्रह्मयाचा ! ॥ १३६२ ॥ त्याचा करितां विचार, । ब्राह्मणादि वर्णधर्मप्रकार । गुणत्रय-प्रसंगानुसार । भगवंत बोलतो येथूनी. ॥ १३६३ ॥ प्रकरण तें किमर्थ । बोलों पाहतो समर्थ ? । हा विचार करितां, पार्थ । क्षणी स्वधर्म टाकील म्हणोनी. ॥ १३६४ ॥ कीं, बुद्धि, आणि धृती, । आणि सुखही त्रिविध विश्वपती । गुणभेदें बोलतां स्वमती । करिता जाला ये रीती पार्थ. ॥ १३६५ ॥ कीं, सात्त्विक तितकें उत्तम, । राजस तामस मध्यमाधम, । शुद्ध सत्त्व उत्तमोत्तम, । तें तों नसेच कोठेही. ॥ १३६६ ॥ परंतु जें प्रकृतिसंभव सत्त्व, । त्यास या त्रिगुणीं उत्तमत्व, । तरी जे जे गोष्टीस सात्त्विकत्व, । ते तेच गोष्टी आपण कां न अवलंबू ? ॥ १३६७ ॥ निश्चय ऐसा करी पार्थ, । हा उत्तमची तो मानी साक्षी समर्थ, । परी एक त्यांन मोठा अनर्थ, । कीं, त्याग होणार स्वधर्माचा. ॥ १३६८ ॥ धर्म राजस क्षत्रियांचा, । आणि युद्ध न करणें निश्चय जयाचा, । आवडे धर्म तो सात्त्विकाचा, । तेव्हां युद्ध राजस धर्म तो न करी. ॥ १३६९ ॥ म्हणेल देवें केले सिद्ध. । कीं सात्त्विक नितुकें परम शुद्ध, । या आश्रये मी टाकून युद्ध, । अवलंबीन सात्त्विक बुद्धि धृतिही. ॥ १३७० ॥ म्हणूनी युद्धयागाम अवसर । देखोनी, आतां सर्वेश्वर । क्षात्रधर्मप्रसंगे पमर । बोलेल चहू वर्णांचा. ॥ १३७१ ॥ यांत वाटे गुणहीन, । तरी स्वधर्मेच मुक्तीचें साधन, । म्हणूनी शेवटीं कमलनयन । बोलेल ऐसें. ॥ १३७२ ॥ स्वधर्म जरी त्रिगुण, । आणि परधर्म सद्गुण, । तथापि मुक्ति द्यावया निपुण । धर्म आपल्याच आपणानें. ॥ १३७३ ॥ बोलेल ऐसें अनीं, । प्रस्तुत वर्णधर्म पार्थाप्रती । सांगेन म्हणोनी श्रीपती । बोलतसे हा श्लोक. ॥ १३७४ ॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

अगा ! ब्राह्मणांचीं, क्षत्रियांचीं, । आणि वैश्यांचीं, शूद्रांचीं, । प्रकर्षेकरून कीं येांचीं । पावली विभाग. ॥ १३७५ ॥ वेगळीच कर्मे ब्राह्मणांचीं, । जालीं

वेगळी क्षत्रियांची, । जालीं वेगळीं वैश्यांची, । आणि शूद्रांचीही वेगळीच. ॥ १३७६ ॥ कोण्या हेतूकरूनी । वेगळे भेद पावलीं ? म्हणोनी । म्हणसी, तरी हेच गुण तीनीं । सत्व, रज, तम, यांकरितां. ॥ १३७७ ॥ कांत सात्त्विक केवळ । कर्म ब्राह्मणाचें निर्मळ; । काहीं सत्व अह्मणि प्रबळ । रजोगुण कर्म क्षत्रियांचें. ॥ १३७८ ॥ आणि वैश्यांची । केवळ राजसी क्रियाची; । तामस क्रिया शूद्रांची; । भेद ऐसे या गुणेंकरूनी. ॥ १३७९ ॥ तरी हे भेद कां परी । जाले ? म्हणोनी म्हणसी जरी, । तरी याच्या निमित्ताची गोष्टी बरी । सांगतों, ते आईक. ॥ १३८० ॥ हे गुण स्वभावप्रभव । म्हणिजे स्वभावापासूनी यांचा प्रभव, । प्रभव म्हणिजे प्रकपें भव, । उद्भव. यांचा ब्रह्मी प्रतिकल्पी. ॥ १३८१ ॥ अचूक यांचा संभव । प्रतिकल्पी, म्हणूनी ऐसा जो उद्भव, । तो प्रकपें होतो म्हणोनी प्रभव । म्हणावे यांच्या उद्भवार्ते. ॥ १३८२ ॥ सृष्टि, स्थिति, मंहार, । याचकरितां वारवार, । ब्राह्मणक्षत्रियादि वर्णव्यवहार । याचकरितां, ऐसा उद्भवप्रताप याचा. ॥ १३८३ ॥ म्हणूनी यांचा भव । म्हणावा प्रभव, । तो का होतो म्हणमी ? तरी स्वभाव । ऐसाच यांच्या कारणाचा. ॥ १३८४ ॥ याचें कारण जें मूळ । अनादि ब्रह्म केवळ, । त्याचा स्वभाव ऐसा प्रबळ, । कीं, ते नामे, तरी नासे उत्पत्ति या गुणांची. ॥ १३८५ ॥ तें तो नित्य सनातन शाश्वत, । आणि वस्तुस्वभाव ऐसा अद्भुत, । त्या स्वभावापासूनी निश्चित । व्हावाच उद्भव या गुणाचा. ॥ १३८६ ॥ किरणांचा वस्तुस्वभाव, । कीं, जळाभासाचा व्हावा उद्भव; । स्वभाव वृक्षाचा, कीं, संभव । फळाचा व्हावाच त्यापासूनी. ॥ १३८७ ॥ किरणीं जळाभास-उदय । जो असे, तो किरणमय, । किरणींच त्याचा लय, । गुणावस्था ब्रह्मी ये रीती. ॥ १३८८ ॥ हा प्रकृतिपुरुषांचा विवाह । प्रतिकल्पी ऐसा निर्वाह; । तें अनाद्यनंत, तैसा गुणप्रवाह । कधींपासूनी, कोठवरी, हें असेना. ॥ १३८९ ॥ एवंच हें तत्त्वच संतातें पुसावे, । आणि स्ववर्णोचित कर्ममार्गी असावें, । आतां कोणी कोणावरी रुसावें ? । राजस तामस कर्म कां माझे म्हणोनी ? ॥ १३९० ॥ भावपोटी ये रीती, । तो त्रिगुणमायेचा पती । म्हणे ऐसें अर्जुनाप्रती, । कीं, स्वभावप्रभव गुणी हे कर्मभेद. ॥ १३९१ ॥ येथें 'परंतप !' म्हणोनी । अर्जुनास याच भावेंकरूनी । आळवी, कीं, पर जे शत्रु त्यातें मारुनी, । स्वकर्म राजस तरी आचरावें. ॥ १३९२ ॥ आणि ब्राह्मण, क्षत्रिय, । तिसरे वैश्य, हें वर्णत्रय, । हे द्विज वेदाधिकारीच ऐसा निर्णय, । शूद्र यां न सारिखे. ॥ १३९३ ॥ परंतु वर्णत्रयसेवाधर्म । वेदविहितची त्यांचें कर्म, ।

हैं सुचकूनी बोले वर्म, । कीं, भिन्नकर्म शूद्रांचेही. ॥ १३९४ ॥ एवंच सत्वा-
दिक गुणत्रय, । यांच्यायोगें वर्णनिर्णय । वेगळाला म्हणे श्रीप्रिय, । त्यांत
ब्रह्मकर्म बोलतो या श्लोकी, ॥ १३९५ ॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षांतिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥

शम म्हणजे भगवन्निष्ठता । बुद्धीस असे तत्त्वता, । प्रथम ब्रह्मकर्म पांडु-
मुता ? । हें बोलिलें. ॥ १३९६ ॥ निष्ठा धरावी माझे ठायीं, । बुद्धि जडावी
माझे पायीं, । शम ऐसा नाना उपायीं । साधावा, त्यास दम प्रथम साधन.
॥ १३९७ ॥ दम म्हणजे इंद्रियांचा । निग्रह काया मनसा वाचा, । अर्थ
ऐसा शमाचा आणि दमाचा । अबाधित. ॥ १३९८ ॥ शम निग्रह चित्ताचा, ।
ऐसेंही वदे शास्त्रकाराची वाचा, । परी विना चित्तनिग्रह इंद्रियांचा । न घडे
निग्रह. ॥ १३९९ ॥ म्हणूनी दम जेथें बोलिला । शम चित्ताचा त्यांत आला, ।
म्हणूनी निर्णय ऐसाच जाला । शमदमशब्दांचा भागवतीं. ॥ १४०० ॥
स्कर्धी एकादशीं उद्धवाच्या । प्रश्नानुरूप याच भगवताची वाचा । बोलिली
अर्थ ऐसाच साचा । या श्लोकी. ॥ १४०१ ॥

श्रीमद्भागवतश्लोक—शमो मन्निष्ठता बुद्धेर्दम इन्द्रियसंयमः ।

तितिक्षा दुःखसंमर्षो जिहोपस्थजयो धृतिः ॥

उद्धवातें म्हणे सर्वोत्तम । कीं बुद्धीस माझे ठायीं निष्ठा परम, । त्या निष्ठेतें
म्हणावें शम, । आणि दम संयम इंद्रियांचा. ॥ १४०२ ॥ पुढें तितिक्षेचा
अर्थ । उत्तरार्धी वदला समर्थ, । प्रस्तुत शमदमांचा अर्थ हा यथार्थ । भग-
वद्वचनें सिद्ध जाला. ॥ १४०३ ॥ दमशब्दार्थ इन्द्रियसंयम, । तो इंद्रियनिग्रह
विना चित्ताचा उपशम । न घडे, यालागीं बोलतां दम, । तो शमशब्दार्थ
आला न बोलताही. ॥ १४०४ ॥ याकारणें प्रस्तुत । गीतेंतही अभ्युत ।
शमापुढें दम बोलतां करी श्रुत । शमशब्दें स्वनिष्ठता बुद्धीची. ॥ १४०५ ॥
एवंच ज्याची भगवन्निष्ठ बुद्धी, । त्यातेंचीं ब्राह्मणत्वसिद्धी, । कीं विना ब्रह्मकर्म
न घडे समृद्धी । ब्राह्मणत्वाची ब्राह्मणानें. ॥ १४०६ ॥ दुसरें ब्रह्मकर्म । इंद्रि-
यांचा संयम, । ज्यास म्हणावें दम । तप तिसरें. ॥ १४०७ ॥ तें सप्तदशीं
माणें सात्त्विक । तप कायिक वाचिक मानसिक । बोलिलें, जेथें त्रिगुणभेद

अनेक । तपआदिकांचे बोलिले. ॥ १४०८ ॥ आतां शौच द्विप्रकार, । एक बाह्य मृत्तिकाजळें यथाधिकार, । दुसरा शौच चित्त निर्विकार । निर्मळ करावें वैराग्येंकरुनी. ॥ १४०९ ॥ क्षांति म्हणजे क्षमा, । ते आधीं असावी ब्राह्मणोत्तमा, । हें एक अगा! कुरुकुलोत्तमा! । ब्रह्मकर्म, ॥ १४१० ॥ आर्जव म्हणजे अवक्रता, । सुरळीतपणें वर्तणें, अगा! पांडुसुता! । शब्दांत बुद्धीत वक्रता । नसणें, हें ब्रह्मकर्म. ॥ १४११ ॥ आणि ज्ञानही ब्रह्मकर्म, । कीं, ब्रह्म जाणावें, हा मुख्य धर्म, । सफळ तरीच ब्राह्मणजन्म, । कीं, ब्रह्मज्ञान होय जरी. ॥ १४१२ ॥ आचरोनीही षट्कर्म, । 'आपण कोण,' हें न कळे बर्म, । तरी व्यर्थ सर्व त्याचे धर्म, । जैसैं राज्यावीण जिणें राजपुत्राचें. ॥ १४१३ ॥ बैसावें राजसिंहासनीं, । म्हणोनी पुत्र जन्मले रायापासुनी, । त्यांत जे राहिले पदच्युत होउनी, । काय जिणें तयांचें? ॥ १४१४ ॥ ते गजादि यानारूढ जाले, । त्यांच्या दर्शनासी जनही आले, । स्वमुखें तथापि ते न भाले, । पदवी न पावले वंशाची. ॥ १४१५ ॥ तैसा हा उत्तमोत्तम वर्ण, । धनी वेदांचा ब्राह्मण, । अध्ययन अध्यापन दोहीस निपुण, । आणि 'आपण कोण' हें नेणे. ॥ १४१६ ॥ ब्रह्मात्मबोधाचनिमित्त । वेद त्रिकांडही प्रवृत्त, । ऐसैं असोनी कर्म दुर्वृत्त । ब्राह्मण होऊनी निदिती ज्ञानातें. ॥ १४१७ ॥ ते तों अत्यंत अधम, । जे कर्मची म्हणती ब्रह्मकर्म; । ते असोत; इतरही पात्रोनी जन्म । पदच्युत, जे न साधिती अनुभवातें. ॥ १४१८ ॥ असोनी डोळे न दिसे, । अधकूपीं पडतसे; । खेदवेत्ते जाले तैसे, । संसारकूपीं पडोनियां. ॥ १४१९ ॥ उपजोनी मत्स्यकुळीं । पोहों नेणे जळीं; । तैसा लेखिला कुशळी । ब्रह्म नेणे तो ब्राह्मण. ॥ १४२० ॥ सिंहाचिया उदरा आला, । आणि गजदंतें चूर्ण जाला; । ब्राह्मणकुळीं उपजला । आणि भवपाशीं पडला तो तैसा. ॥ १४२१ ॥ आतां ज्ञान कर्मातीत । त्यास ब्रह्मकर्म, म्हणे भगवत । कीं, ब्राह्मणजन्मीं करणें हेंची अत्यंत, । कीं, ज्ञान साधावें ब्राह्मणें. ॥ १४२२ ॥ त्या ज्ञानाचे दोन भेद, । व्यतिरेक, अन्वय, बोलती वेद; । त्यांत जडचैतन्य अभेद । विना अन्वय कळेना. ॥ १४२३ ॥ व्यतिरेक म्हणजे वेगळेपण, । त्या व्यतिरेकाचें द्विविध लक्षण, । एक जडनिषेधें ओळखणें चिदात्मपण, । दुसरा व्यतिरेक अधिष्ठानीं विवर्तना. ॥ १४२४ ॥ हा दुसरा तेव्हां कळे व्यतिरेक, । कीं, अन्वयें एकीं एकत्वं दिसे अनेक, । परंतु आधीं चैतन्यजडविवेक । होय, तरी तो व्यतिरेक अन्वयें मग कळे. ॥ १४२५ ॥ म्हणूनी जडचैतन्यविवेक । आधीं हाच जाणावा

व्यतिरेकः । मग त्यास त्यांत जें मिथ्या अनेक, । तो व्यतिरेक भिन्नत्वे मग कळेळ ॥ १४२६ ॥ कीं रज्जूस सर्पाचा विटाळ, । हा तों बोलची फटकाळ; । व्यतिरेक सर्पासी सर्वकाळ । सहज रज्जूतें ये रीती ॥ १४२७ ॥ तथापि भ्रमें सर्प भासतो, । म्हणोनी असल्यास सत्याचाच आश्रय तो, । हें खरें, परंतु हा विचार तेव्हां कळतो, । जेव्हां जडा देहावेगळा कळे आत्मा आपुला ॥ १४२८ ॥ हें प्रथम ज्ञानाचें लक्षण, । यासही 'व्यतिरेक' म्हणती विचक्षण, । कीं, वेगळा जडदेह, वेगळा आपण, । कळावें आधीं ॥ १४२९ ॥ या व्यतिरेकेंकरूनी । चिदात्मा आपण, म्हणोनी । ज्ञान जालें, यावरूनी । ज्ञान म्हणावें. याही ज्ञानातें ॥ १४३० ॥ परंतु जडभाग सारा । उरला प्रकृतीचा पसारा, । त्या चित्समुद्री तरंगभागही दुसरा । भिन्न न दिसे, तेव्हां कळलें अद्वैत ॥ १४३१ ॥ कोणी करिनी पांडित्य, । कीं, नश्वर म्हणूनी जडभाग असत्य, । परी जों असत्यांत न दिसे सत्य, । तों द्वैत असत्य कोण म्हणे. ? ॥ १४३२ ॥ तथापि ज्याला आत्मा समजला, । तो 'आपण कोण ?' ऐसें उमजला, । याकारणें ज्ञान त्याला । म्हणावेंच कीं ॥ १४३३ ॥ म्हणूनी ज्ञान एक । ब्रह्मकर्म बोलिलें, हाही व्यतिरेक, । आतां अन्वयें एकीं अनेक । हें अद्वयज्ञान विज्ञान बोलावें ॥ १४३४ ॥ 'विज्ञान' शब्दीं अक्षरें तीनी, । त्यांत प्रथमाचा अर्थ विपरीत म्हणोनी, । ज्ञान चिद्वस्तु दों अक्षरीं करूनी, । तिहीं अक्षरांचा अर्थ हा ॥ १४३५ ॥ चैतन्य ओळखिलें तें ज्ञान, । तें ज्ञान जालिया उपरी जडभान । विपरीत त्या चैतन्यास, कीं, जें अधिष्ठान । विवर्त विपरीतच त्याहुनी ॥ १४३६ ॥ परी त्या विवर्ती अधिष्ठान । उघड, तैसें जडी विपरीती तें ज्ञान । विपरीत, ऐसें तें विज्ञान, । विपरीता तरंगीं सिंधु जैसा ॥ १४३७ ॥ परंतु आधीं चिदात्मस्वरूप । जडावेगळें कळे अरूप, । तेव्हां त्या जडरूपीं अरूप चिद्रूप । देखावें ॥ १४३८ ॥ म्हणूनी बोलोनी आधीं ज्ञान, । मग देव म्हणतो विज्ञान; । ज्ञान, कीं, चैतन्यास विपरीत जडभान । तेही ज्ञानची ऐसें जाणावें ॥ १४३९ ॥ चैतन्यास विपरीत जड । त्यांत चैतन्य देखावें उघड, । यास शास्त्रकार सुघड । विज्ञान म्हणती ॥ १४४० ॥ कीं सुवर्णास विपरीत आकार, । जे दिसती नाना अलंकार, । तें अवघें मोनेंची, एतत्प्रकार । ज्ञान तें विज्ञान बोलावें ॥ १४४१ ॥ कीं नग नश्वर असत्य, । मोनें नित्य सत्य, । परी अनित्य असत्यांत नित्य सत्य । उघडें एकत्वे दिसतसे ॥ १४४२ ॥ ऐसीं भूतें चराचरें । असत्यें जडें आणि नश्वरें, ।

त्याविपरीतीं जें चैतन्य उघडें खरें । तें एकवें जाणणें विज्ञान. ॥ १४४३ ॥
 ज्या चैतन्याचे आश्रयें नाना । मनं केली कल्पना, । त्यावीण कांहीं दिसेना
 असेना, । तेव्हां तेंचि हें विज्ञान. ॥ १४४४ ॥ निजेला स्वप्नी मनीं । स्वयेंची
 नानाकार होउनी, । त्यांत एक शरीर आपण मानुनी, । भय अभय मानी
 आपणची आपण. ॥ १४४५ ॥ कीं आपणची स्वप्न सारें, । आपलेंची मन
 व्याघ्रचोरादिआकारें । भय दाखवी, आणि निर्भय करीं शरीरें । साधुसंतांचीं
 होउनी. ॥ १४४६ ॥ जागा होतां, तें विपरीत । मीच कीं म्हणे निश्चित, ।
 विज्ञान या ज्ञानाचें नांव उचित, । विज्ञान अन्वयज्ञान हें ऐसें. ॥ १४४७ ॥
 एवं ज्ञानस्वरूपी विवर्ताचें भान, । त्याचें अधिष्ठान त्या भानासी ज्ञान, । त्यास
 म्हणावें विज्ञान, । हें ब्रह्मकर्म. ॥ १४४८ ॥ म्हणजे जो ब्राह्मण, । त्याणें
 व्हावें ऐसें निपुण, । कीं आत्मयास जड विपरीत मायागुण, । त्यांत अधिष्ठान
 दिसे. ॥ १४४९ ॥ आतां ऐसा अनुभवप्रकार । नसे, तरी अद्वैतसंस्कार ।
 शास्त्रश्रवणें प्रथाधिकार । जोडावा आस्तिकपर्णेकरूनी. ॥ १४५० ॥ या
 भावेंकरूनी । ब्रह्मकर्म आस्तिक्य म्हणोनी, । ज्ञान विज्ञान बोलोनी, । मग
 आस्तिक्य म्हणतमे. ॥ १४५१ ॥ अर्थ आस्तिक्याचा ये रीती, । कीं शास्त्रें
 जें जें बोलती, । त्या गोष्टी जरी अनुभवा न येती, । तरी विश्वास तेथें असावा.
 ॥ १४५२ ॥ प्रथम चार्वाकांचें नास्तिक्य । टाकूनी, परलोक मानणें आ-
 स्तिक्य; । मग भेद नास्तिक्य टाकूनी. ऐक्य । जडचैतन्याचें मानणें हें दुसरें.
 ॥ १४५३ ॥ प्रत्यक्ष न दिसे परलोक, । न मानिती यालागीं चार्वाक; ।
 ऐक्य न कळोनी, जाले नास्तिक । भेदवादी. ॥ १४५४ ॥ चार्वाकमते प्रत्यक्ष
 एक, । कैचें पुण्य? कैचें पातक? । कैचा परलोक? म्हणती नास्तिक, ।
 प्रथम नास्तिक्य हें नसावें. ॥ १४५५ ॥ परंतु चार्वाकादिक । खंडावया प्रव-
 र्त्तला तर्क, । त्या तार्किका दिवांधा अद्वैतार्क । आस्तिक्यदृष्टीं दिसेना.
 ॥ १४५६ ॥ तैसेच कर्ममीमांसक । जरी मानिती वेद परलोक, । तथापि
 दूषिती मोक्षकारक । अद्वैतशास्त्र साक्षेपें. ॥ १४५७ ॥ वेद बोले अद्वैत, ।
 ते म्हणती खरें द्वैत, । एवंच इत्यादिकही निश्चित । नास्तिक म्हणावे.
 ॥ १४५८ ॥ चार्वाक प्रत्यक्षावेगळें । नाही म्हणती अदृष्टफळें; । तैसें न
 अंगीकारिती तर्कबळें । भेदवादी अद्वैतशास्त्र. ॥ १४५९ ॥ प्रत्यक्ष चार्वाकां
 प्रमाण जैसें, । द्वैतवादियां द्वैत तैसें, । नास्तिकत्वाचें थांसही पिसें, । प्रत्यक्ष

द्वैतेची वेदोक्त अद्वैती. ॥ १४६० ॥ चार्वाक जाणती प्रत्यक्ष, । हेही जाणोनी प्रत्यक्ष दक्ष, । परलोक चार्वाकां परोक्ष, । अपरोक्ष परोक्ष या सकळां. ॥ १४६१ ॥ युक्तीस न मिळे परलोक, । नास्तिक तेथे चार्वाक; । तैसेच भेदवादी नास्तिक । अद्वैतयुक्त ते न कळतां. ॥ १४६२ ॥ प्रस्तुत सांगतां ब्रह्मकर्म, । आस्तिक्य म्हणे ब्राह्मणधर्म, । येथे बोलिले असतीं हें वर्म, । तरी चार्वाकमतविलक्षणत्व बोलावे. ॥ १४६३ ॥ येथे शमदमादि साधन, । ज्ञानविज्ञान कैवल्यधन, । हें भेदवादियांचें नास्तिक्यखंडन । आस्तिक्य देवें बोलिलें. ॥ १४६४ ॥ कीं ज्ञानविज्ञानीं अधिकार । नसेल, तरी अद्वैतसंस्कार. । जोडावा, कीं, जैसा अद्वयप्रकार । वेदीं बोलिला, तो मत्तवें मानावा. ॥ १४६५ ॥ सर्वथा अपेक्षावा मोक्ष, । परी ईश्वरप्रसादेची तत्त्व होय अपरोक्ष, । तदर्थ शास्त्रश्रवण परोक्ष । संतमुखें करावे. ॥ १४६६ ॥ त्यांत जें युक्तीस मिळे, । तें गिळावेंची जोंवरी गिळे, । जें अत्यंत अकळ न कळे, । तें म्हणावें कळेळ गुरुसेवेनें. ॥ १४६७ ॥ कीं बोलती श्रुती, । जे गुरूची भक्ति करिती, । त्यांतें ते ते अर्थ प्रकाशती, । जे जे उपदेशिले गुरूनें. ॥ १४६८ ॥ तोंवरी शास्त्री अद्वैत, । जें बोलिलें वेदविहित, । तें सत्य तैसेंची निश्चित, । आस्तिक्य ऐसें असावें. ॥ १४६९ ॥ कीं हृदयग्रंथि सुटती, । संशय अवघे तुटती, । तेव्हां, कीं, जेव्हां आत्मा दिसेल, ऐसें श्रुती । बोलती हाका मारुनी. ॥ १४७० ॥

श्रुती—भिद्यते हृदयग्रंथिश्छिद्यते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हृष्टे परावरे ॥

हृदय म्हणजे अंतःकरण, । त्यास आत्मचैतन्यें स्फुरे आत्मपण, । चुंबकशि-
लेकरितां अमण । लोखंडातें जे रीती. ॥ १४७१ ॥ तें हृदय अंतःकरण, । त्यास चैतन्य येतां सचेतनपण, । त्यापासुनी उठतें स्फुरण, । 'देह आत्मा' म्हणोनी. ॥ १४७२ ॥ येथे 'मी देह' ऐसा अहंकार, । तो हृदयग्रंथिरूप विकार, । जडचैतन्यग्रंथी एतत्प्रकार । हृदयग्रंथि अज्ञानकरुनी. ॥ १४७३ ॥ या हृदयग्रंथीचा भेद होतो, । जेव्हां आत्मा जडावेगळा समजतो, । आणि तो परावर जेव्हां दिसतो, । तेव्हां संशय सर्व तुटती. ॥ १४७४ ॥ ब्रह्मादि थोर थोर, । ते म्हणावे पर; । आणि सूक्ष्म देह ते अवर, । मशकपिपीलि-
कादि. ॥ १४७५ ॥ जडभेद ऐसे अनेक, । सर्वही आत्माच एक, । ऐसा

आत्मा देखतां, अभिषेक । पूर्णत्वाचा जेधवां, ॥ १४७६ ॥ तेव्हां तुटती सर्वही संशय, । कीं, तत्त्व कळलें अद्वय, । सर्वा कर्मांचा तेव्हां क्षय, । श्रुति म्हणे. ॥ १४७७ ॥ प्रस्तुती श्रुति उपयोगी । या प्रसंगी याचिळागीं, । कीं, निःसंशय ज्ञानयोगी । आत्मसाक्षात्कारें होतसे. ॥ १४७८ ॥ तोंपर्यंत वेद । आणि पुराणें बोलती अभेद, । स्थळस्थळीं निपेधिती भेद, । आस्तिक्य तेथें असावें. ॥ १४७९ ॥ जर्गी नाना शाखाभेद, । प्रसिद्ध जितके वेद, । त्यांत कोठेही सत्यभेद । श्रुति ऐसी न आढळे. ॥ १४८० ॥ म्हणूनी, भेदमती. । कल्पूनी लिहिल्या श्रुती, । “सत्यं भिदा सत्यं भिदा” म्हणूती, । त्या न पुस्तकीं न पाठ वेदशाखापाठकां. ॥ १४८१ ॥ खरें मानावया ऐक्य, । धरावया अद्वैती आस्तिक्य, । आणि समजावया भेदमतनास्तिक्य, । हेतु जाल्या श्रुति कल्पितांही. ॥ १४८२ ॥ कीं सत्य आहे अभेद, । तरी सर्वत्र अद्वैतच बोलती वेद, । जरी वेदीं कोठेही असता भेद, । तरी कां श्रुति कल्पिते? ॥ १४८३ ॥ ऐसें भेदवादियांचें जें नास्तिक्य, । तेंच अद्वैत उपजवी आस्तिक्य, । आतां न सांपडे हुडकितां त्रैलोक्य । जोडा अभाग्यां नास्तिकां. ॥ १४८४ ॥ एवं सर्वथा हें अद्वैत खरें, । ऐसें अंगीकारावें आदरें, । श्रवणाचें मनन करितांही वरें, । राहेच कांहीं संशय; ॥ १४८५ ॥ ते सर्वही संशय । साक्षात्कारें हरतील, । ऐसा असावा हा निश्चय, । सिद्धातिं ऐसा निर्णय । देव आस्तिक्यशब्दें सुचवी. ॥ १४८६ ॥ हें मुख्य ब्रह्मकर्म, । एवंच धोर हा ब्राह्मण्यधर्म, । कीं, शमदमादि साधनीं ब्रह्म । जाणावें ज्ञाने-विज्ञानेकरूनी. ॥ १४८७ ॥ तें कळे, तोंपर्यंत । आस्तिक्य असावें, म्हणे भगवंत, । ब्रह्मकर्म हेंच अत्यंत; । पट्कर्म तों निपट पहिली पायरी. ॥ १४८८ ॥ ब्रह्मकर्म म्हणतां वेदाध्ययन, । न बोलतां बोलिलें; जसें उपनयन, । तैसें शमदमादि ब्रह्मकर्म बोले पद्मनयन, । त्यांत पट्कर्म न बोलतां बोलिलीं. ॥ १४८९ ॥ कीं विनाउपनयन । ब्राह्मण्य नसतां, कैचें अध्ययन? । शमदमादि बोले शेषशयन । ब्रह्मकर्म या भावें. ॥ १४९० ॥ कीं पट्कर्म आचरे तोची ब्राह्मण; । त्या ब्राह्मणाचें हें ब्रह्मकर्मपण, । अन्यथा विनाषट्कर्मचरण । ब्राह्मण्य कैचें? ॥ १४९१ ॥ यांत कोणी पूर्वींच जन्मजन्म । ज्ञानकारणेंकरूनी श्रम । शुद्धचित्त ज्ञानाधिकारी, तेच परम । उपजत शमदमादि आचरती. ॥ १४९२ ॥ ते ज्ञान विज्ञान पावती, । अद्वैत आत्मा अनुभविती, । ते अत्यंत आदर न धरिती, । यथाशक्ति करितीही षट्कर्म.

॥ १४९३ ॥ ब्रह्मी गीताही बोलते, । कीं, “शब्दब्रह्मातिवर्तते”, । जैसा योगब्रह्म, तैसेच ते, । ते जन्मांतरीं शुद्धचित्त; ॥ १४९४ ॥ जे जन्मांतरीं शुद्धचित्त, । यत्न करिती अनुभवाचनिमित्त; । यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापनादि वृत्त । न करिती अत्यंत आदरें. ॥ १४९५ ॥ त्यास मुख्य ब्रह्मकर्म, । कीं, ज्ञानें विज्ञानें अनुभवावें ब्रह्म; । तदर्थ शौच, तप, शम, दम, । आचारावें. ॥ १४९६ ॥ म्हणूनी सुचवूनी ज्ञानाचें मुख्यत्व, । येथें वर्णिलें ब्राह्मणत्व, । कीं ज्या गोष्टीनें सांपडे आत्मत्व । अवलंबावी तेच गोष्टी. ॥ १४९७ ॥ आतां ब्राह्मणकुळीं जे उपजती, । तिहीं वर्णसार्थक करावें ये रीती, । म्हणूनी बोलती श्रुती, । ब्रह्मी होती त्या श्रुती प्रकट. ॥ १४९८ ॥ हांडा धनाचा निघे जेथुनी, । धन निघालें म्हणावें ते भूमीचपासूनी, । भाव ऐसा हृदयां धरूनी, । म्हणे भगवंत, कीं, हें स्वभावजनित. ॥ १४९९ ॥ ब्रह्मीं वस्तुस्वभाव, । कीं, ब्रह्माच मायाप्रादुर्भाव, । तिच्या पोटीं हे सर्वही भाव, । त्यांत हे वर्णधर्मही. ॥ १५०० ॥ एवं वेद जेव्हां प्रकटती, । वर्णधर्म तेव्हां प्रकट होती, । ब्रह्मी अनादि प्रवाह ये रीती । हा सहज ब्रह्मस्वभाव. ॥ १५०१ ॥ एवंच ब्रह्म जेसें अनादि, । तैसे ब्राह्मण आणि कर्म शमदमादि । हेही अनादि, ऐसें उपपादी, । म्हणतां स्वभावजनित हें. ॥ १५०२ ॥ आतां हे वर्णधर्म एतदर्थ । देव बोले, कीं, स्वधर्म आचरो पार्थ, । तो क्षत्रियांचा धर्म आतां समर्थ । बोलतसे या श्लोकीं. ॥ १५०३ ॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

शौर्य म्हणजे पराक्रम, । युद्धी करावा विक्रम, । तेज म्हणजे आक्रम । प्रौढत्वाचा. ॥ १५०४ ॥ कीं शौर्य असोनाही दृढ, । दिसे भ्याड, न दिसे रणप्रौढ, । तैसें नसावें क्षत्रियें, हा भाव गूढ । तेज म्हणतां दाविला. ॥ १५०५ ॥ हृदय शत्रूचें फुटे, । आशा जीवित्वाची तुटे, । दृष्टि देखतांच कांप उठे, । तेज ऐसें असावें, हा भाव. ॥ १५०६ ॥ आतां धृतिशब्दें धैर्य, । तें तों सिद्ध जालेंच, म्हणतां शौर्य; । एवंच धृतिशब्दें यदुवय । धारणा बोले ये स्थळी. ॥ १५०७ ॥ धरूनी राहे मती । ज्या ज्या गोष्टीची स्मृती, । ते स्मृतीत धारणा म्हणती, । हा अर्थ मार्गेही निवडला. ॥ १५०८ ॥ त्यांत क्षत्रियांची धारणा ये रीती, । कीं, शोटेधरणीं होतांही मती, । धारणा राखे ये

रीती, । कीं, स्फुरे हननक्रिया प्रतिक्रिया. ॥ १५०९ ॥ कीं, भांडतां घेऊन
 दंड । कौशल्य जाणे उदंड, । झळकतां खड्ग प्रचंड । कांहींच नाठवे ते विद्या.
 ॥ १५१० ॥ न स्फुरे हननक्रिया, । अथवा न स्फुरे प्रतिक्रिया, । धारणा सैथें
 क्षत्रियां । असावी अगत्य. ॥ १५११ ॥ इत्यादि युद्धक्रिया, । आणि परकृत्याच्या
 प्रतिक्रिया, । धारणा या गोष्टीची क्षत्रिया । असावी, हे धृती. ॥ १५१२ ॥
 आतां दक्ष शब्दाचा विचार, । आपण थोडे, शत्रु फार, । तेथें करितां कोण
 प्रकार । जय पाविजे, हें जाणे. ॥ १५१३ ॥ भिती कोटाची मोठी । पाडी
 बैसोनी तिच्या पोटी, । त्या गोळियासारखे कोटी । पापाण ज्या भितींत.
 ॥ १५१४ ॥ शत्रु फार, आपण थोडे, । भार त्यांचा ज्या रीतीनें
 मोडे, । दक्षता ऐसी जोडे, । तो क्षात्रधर्म. ॥ १५१५ ॥ भेदू जाणे
 व्यूहरचना, । करू जाणे व्यूहाची कल्पना, । घेऊं जाणे दुर्ग नाना, ।
 दक्ष इत्यादि गोष्टीस. ॥ १५१६ ॥ आणि युद्धीं न करणें पलायन । म्हणे
 क्षत्रियातें शेषशयन, । कटाक्षयुक्त नयन । दावी, ऐसें बोलतां. ॥ १५१७ ॥
 कीं द्वितीयाध्यायीं अर्जुन । म्हणे, 'करीन भिक्षाटण, । परी मारूनी हे
 स्वजन, । राज्य नेघे'. ॥ १५१८ ॥ तो शब्द त्याचा आठवूनी, । हें पलायन
 नव्हे काय ? म्हणोनी । भाव दावी म्हणावें कीं याचवरूनी । वर्षीं धर्मप्रसंग.
 ॥ १५१९ ॥ यावरूनी हा भाव । दावी म्हणावा देवाधिदेव, । भाव कांहीं आणीकही-
 स्तव । शब्दप्रयोगें सुचवी. ॥ १५२० ॥ कीं न पळतां उदंड युद्धीं मरती, ।
 परंतु याचक देखतां भिती, । ऐसे नेणों किती । या जर्गी शूर ? ॥ १५२१ ॥
 तरी युद्धीं देखोनी अमित्र, । आणि याचक देखोनी सर्वत्र, । पाठी न दे, तोची
 पवित्र । क्षत्रियोत्तम जाणावा. ॥ १५२२ ॥ ऐसा अत्यंत गूढभाव । हृदयीं
 धरोनी देव । 'युद्धे चापि' म्हणूनी वामुदेव । चकारें अपिशब्दे सुचवी.
 ॥ १५२३ ॥ कीं युद्धीं नये पळो, । याचक देखतांही नये टळो, । एवच
 कृपणत्वातें नये आतळो, । ऐसें 'युद्धे चापि' म्हणतां सुचवी. ॥ १५२४ ॥
 'अपि च' म्हणिजे आणिकेही स्थळीं । पाठी नेदावी क्षत्रियकुळीं । शौर्य
 औदार्य दोही बळी । जो बळवंत, तो क्षत्रिय. ॥ १५२५ ॥ आतां याचकातें
 नेदी पाठी । क्षात्रधर्मपरिपालनासाठीं, । यावेगळी न सोडी गांठी । गांठोडीची
 धनाच्या. ॥ १५२६ ॥ त्यासही क्षात्रधर्माचा नसे मान, । म्हणूनी दान बोले
 जगन्निधान, । जो देतसे सर्वस्व दान, । आणि दे आत्मत्वही यदुवीर

भक्तांतें. ॥ १५२७ ॥ प्रस्तुत तो जगन्निधान । करी अर्जुनास आत्मदान, ।
 त्याचें पाहतां निदान । भक्ति अर्जुनाची. ॥ १५२८ ॥ आतां ऐसा
 अक्षमप्रद गुरु होउनी, । ईश्वर एक आपण म्हणोनी, । करी गीता उपदेश ये
 रीतीकरुनी । सत्त्ववृत्ति या भक्तिभावे. ॥ १५२९ ॥ तो आपले ठायीं भाव । दृढ
 धरावा, म्हणूनी देव । क्षत्रियांतें म्हणे देवाधिदेव । ईश्वरभावही असावा.
 ॥ १५३० ॥ कीं ईश्वर आपण, । तरी स्वचरणीं तुवां दृढपण । करावें, या
 भवाचें ऐसें निरूपण । ईश्वरभाव म्हणतां सुचवी. ॥ १५३१ ॥ तरी
 नुसतीच भक्ती, । आणि अद्वैतभावाची नसे अभिव्यक्ती, । तेव्हां आत्मत्व
 आवडीची अनुरक्ती । नसतां, अलवणी भक्ति ते. ॥ १५३२ ॥ कीं, स्त्री,
 पुत्र, गृह, वित्त, । प्रिय सर्वही ज्यानिमित्त, । तोची प्रिय आत्मा निर्निमित्त, ।
 भक्ति मुख्य तो कळतां. ॥ १५३३ ॥ एवंच आत्मज्ञान । त्या भक्तीचें निदान, ।
 तेही असावें, म्हणे जगज्जीवन । चकारेंकरुनी. ॥ १५३४ ॥ 'ईश्वरभावश्च'
 म्हणोनी, । येथें या चकारेंकरुनी । आत्मज्ञानही बोले सुचवुनी । ज्ञानप्रद गुरु
 अर्जुनाचा आणि सर्वांचा. ॥ १५३५ ॥ हें स्वभावजनित । अनादि क्षात्र-
 कर्म, म्हणे अच्युत, । कीं, आतां काय बोलोनी बहुत, । युद्धही करीं, मोक्ष
 साधीं, भाव ऐसा. ॥ १५३६ ॥ आतां प्रसंगसंगती । वैश्यशूद्रकर्मही श्रीपती ।
 सांगतसे अर्जुनाप्रती । या श्लोकीं. ॥ १५३७ ॥

कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

कृषि म्हणजे शेत करणें, । आणि गौळी होऊनी गाई पाळणें, । आणि
 वाणिज्य धन मेळवणें । क्रयविक्रय करुनी; ॥ १५३८ ॥ हें वैश्यकर्म, ।
 हेंही स्वभावजनित परम, । अनादि जेंसें ब्रह्म, । तेंसें तेथूनी वस्तुस्वभावे हें
 उपजे. ॥ १५३९ ॥ ऐसेंच शूद्राचें कर्म, । सेवा वर्णत्रयाची हा धर्म, । हेंही
 म्हणे पुरुषोत्तम । स्वभावसंभव म्हणोनी. ॥ १५४० ॥ या दों वर्णांस देव ।
 नाही बोलिला ईश्वरभाव, । कीं, हे राजस तामस स्वभाव, । परमार्थ यांस
 बहु दूरी. ॥ १५४१ ॥ परंतु नवमाध्यायांत । “मामुपांश्रित्य कौंतेय” या
 श्लोकीं भगवंत । म्हणे, ‘स्त्रिया, वैश्य शूद्रही, अत्यंत । परमगति पावती
 माझ्या आश्रये.’ ॥ १५४२ ॥ “किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या” या श्लोकीं ।
 म्हणे जे तरती स्वभक्तीनें या श्लोकीं, । त्यांत ब्राह्मणराजांनि यांचें नवल नाही,

की । तरती स्त्रीवैश्यशूद्रपर्यंत. ॥ १५४३ ॥ परंतु दुर्लभ हरिभक्ति यांतें । राजसतामसा वैश्यशूद्रांतें, । तेही तरती भजतां मातें, । ऐसें नवमी बोलिला. ॥ १५४४ ॥ तदनुरूप प्रस्तुत । ब्राह्मणक्षत्रियांतें अच्युत । म्हणे परमार्थ अत्यंत विहित, । कीं, कर्मच तें तयांचें. ॥ १५४५ ॥ म्हणूनी ब्राह्मणक्षत्रियां ईश्वरभाव । स्वकर्म बोलिला देव, । तैसा न बोलें देवाधिदेव । परमार्थ वैश्या-शूद्रांतें, ॥ १५४६ ॥ कीं, परमार्थ दूरी यांला, । तथापि सत्संगें स्वभक्ति ज्यांला, । परमार्थ जोडे त्यांला । ब्राह्मणक्षत्रियांचसारिखा. ॥ १५४७ ॥ म्हणूनी सर्ववर्णांसगट । परमपदलाभ उत्कट । होय ऐसें पीतपट । आतां बोलतो या श्लोकी. ॥ १५४८ ॥

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विंदति तच्छृणु ॥ ४५ ॥

अगा! आपल्या आपल्या कर्मी रत । पुरुष संसिद्धि पावतो निश्चित, । तरी आता केसा स्वधर्मनिष्ठित । सम्यक् सिद्धि पावतो! तें आइक या श्लोकी. ॥ १५४९ ॥

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः ॥ ४६ ॥

ज्यापासूनी भूतांची प्रवृत्ती, । म्हणजे, सर्वभूतें ज्यापासूनी होती, । आद्य चिदंशें कर्मी प्रवर्तती, । तेच त्यापासाव प्रवृत्ति, अर्थ ऐसा. ॥ १५५० ॥ आणि ज्याणें हें सकळ । व्यापिलें, जो उपादान या जगाचें केवळ, । व्यापक मृत्तिका, तंतु, जळ, । घटी, पटी, तरंगी, जे रीती. ॥ १५५१ ॥ स्ववर्णोचित कर्म करूनी, । त्या कर्में तया ईश्वरातें अर्चुनी, । सिद्धि पावतो मानव, म्हणोनी । देव म्हणे. ॥ १५५२ ॥ अर्थ ऐसा याचा, । कीं, जीव आणि देहही जयाचा, । भूतें वर्तवी अश त्याचा, । माया त्याचें शरीर. ॥ १५५३ ॥ तें सबाह्यांतर शरीर । व्यापिलें त्याणें, जेंवी नार । व्यापी तरंग, तैसा ईश्वर । धनी कारण सर्वांचा. ॥ १५५४ ॥ ज्ञाच्या भूमीवरी असावें, । ज्या भूपतीच्या आश्रयें वसावें, । त्याच्या आज्ञेनें उठावें, वसावें, । तेची पूजा तयाची. ॥ १५५५ ॥ जो राजाज्ञा मानूनी वर्ततो, । तो स्वगृही मुखी असतो, । दंड चुकतो, आणि होतो । कृपापात्र. ॥ १५५६ ॥ एवंच जो सर्व भूतवृंद । चेतवी, व्यापी, श्रीमुकुंद; । स्वकर्म त्याचे चरणारविंद । अर्चूनी सिद्धि मानव पावतो. ॥ १५५७ ॥

स्वकर्में त्याचें अर्चन । मोक्षदायक हेंच भजन, । त्याचें तत्त्व हाच भवभंजन ।
 तृतीयांत, नवमांत, अन्यत्रही बोलिला. ॥१५५८॥ “यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र” ।
 या श्लोकीं म्हणे कमलनेत्र, । जें विष्णूस अर्पिलें, तेंच एक पवित्र । बंधक
 नव्हे. ॥ १५५९ ॥ नवमीं “यत्करोषि यदश्नासि” । या श्लोकीं म्हणे
 अर्जुनासी, । कीं, ‘समर्पे मज जगन्निवासी । लौकिक वैदिक कर्ममात्र.
 ॥ १५६० ॥ नवमीं यापुढें दुसरा श्लोक । “शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे”
 म्हणे उत्तमश्लोक, । एवं गीतेंत कर्मकांडसिद्धांत एक, । कीं, कर्म ईश्वरार्पण
 करावें. ॥ १५६१ ॥ त्या क्रियमाणें नव्हे बंध, । आणि होतां ईश्वरकृपासं-
 बंध । ज्ञान होय, मग नुरे गंध । पूर्वसंचिता कर्माचा. ॥ १५६२ ॥ भोगें
 प्रारब्धाचा क्षय, । ऐसा सकळ शास्त्रांचा निर्णय, । याकारणें रुक्मिणीप्रिय ।
 कर्म समर्पण म्हणे करावें आपणातें. ॥ १५६३ ॥ हें मोक्षाचें द्वार, ।
 प्रस्तुत श्लोकीं तोच प्रकार । बोले, कीं, स्वकर्म सर्वेश्वर । अर्चुनी सिद्धि
 मानव पावतो. ॥ १५६४ ॥ आणि तोची जाणावा मानव, । अन्यथा पशु,
 सक्षस, दानव, । जो स्वकर्मकरूनी देवाधिदेव । न अर्चून सिद्धीतें पावेना.
 ॥ १५६५ ॥ सिद्धि ते मुक्ती, । तीस साधन भक्ती, । ते भगवच्चरणीं
 अनुरक्ती । उपजे स्वकर्म अर्पितां. ॥ १५६६ ॥ तेव्हां होय अद्वयज्ञान, ।
 कळे सर्वां भूतांचें अधिष्ठान, । आणि ज्याच्या अंशें भूतांस जीवन, । तोची
 अधिष्ठान या विवर्तचिं. ॥ १५६७ ॥ ज्ञान ऐसें अद्वय । स्वकर्म ज्यास
 अर्पितां होय, । तोची सर्वात्मा जगन्मय । पूजितां, पूज्य कळतो, हें सुचवी.
 ॥ १५६८ ॥ कीं ज्यापासुनी भूतांची प्रवृत्ती, । आणि ज्याणें व्यापिली हे
 जगदाकृती, । स्वकर्म अर्चुनी त्यातें अपुनरावृत्ती । मानव पावतो. ॥ १५६९ ॥
 वेदीं द्विविध । बोलती अद्वैतबोध, । त्यांत ‘तत्त्वमसि’ इत्यादि वाक्यें शोध ।
 जीवेश्वराच्या ऐक्याचा. ॥ १५७० ॥ निरसतां उपाधिद्वय, । उरें कूटस्थ
 अद्वय, । तो चिदंश माया उपाधिमय । जीवत्वीं ईश्वरत्वीं. ॥ १५७१ ॥
 दुसरें जडभाग आणि ब्रह्म, । यांचें अद्वैत बोले निगम । “सर्वं खल्विदं
 ब्रह्म” । इत्यादि. ॥ १५७२ ॥ या दोही ऐक्यांचा अनुभव । तो सिद्धि
 पावतो म्हणे मानव, । स्वकर्म अर्चितां ज्यास, तो देव । ज्ञेय या दोही
 ऐक्यांचा. ॥ १५७३ ॥ या भावें ज्यापासुनी । म्हणे प्रवृत्ति सर्वा भूतांची
 म्हणोनी, । कीं, त्याच्या चिदंशेंकरूनी । प्रवर्तती सर्व भूतें. ॥ १५७४ ॥

आणि ज्याणें हें व्यापिलें, त्यातें अर्चूनी सिद्धि पावतो, ऐसें बोलिलें, । यांत जडैक्यही सुचविलें, । कीं, कार्य कारण व्यापकत्वांची एकत्व. ॥ १५७५ ॥ व्यापक माती घटी, । व्यापक तंतु जैसा पटी, । ऐसे दृष्टांत कोटिकोटी । व्यापकत्वांच एकत्व. ॥ १५७६ ॥ एवं स्वर्णोचित स्वकर्म । ऐसें ईश्वरातें अर्पणें स्वधर्म, । म्हणतां, तोची तत्प्रसादें जाणावा, हें वर्म । सुचविलें ये स्थळीं. ॥ १५७७ ॥ ऐसें ईश्वरार्पणें स्वकर्म । करावें, म्हणे सर्वोत्तम, । तों कांहीं एक बुद्धिभ्रम । उरला देखिला अर्जुनाचा. ॥ १५७८ ॥ कीं, स्वकर्म न दिसे बरें, । तरी इतर वर्णांचें आदरें । अंगीकारोनी नरें । कां न पूजावा ईश तो ? ॥ १५७९ ॥ कीं मुख्यत्व ईश्वरभजनीं, । तेव्हां तो भलतिया उत्तम कर्मेकरूनी । अर्चितां, अत्यंतच उत्तम, म्हणोनी । अर्जुनातें वाटलें. ॥ १५८० ॥ यावरूनी याचा परिहार, । स्वकर्मेची पूजावा ईश्वर, । म्हणूनी ऐसे यानंतर । बोलतसे दो श्लोकीं. ॥ १५८१ ॥

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ४७ ॥

अगा ! जरी स्वधर्म कांहीं । गुणहीन तो बरासा दिसत नाही, । आणि परधर्म बरा अनुष्ठिताही, । तरी श्रेय गुणहीन आपलाच आपणा. ॥ १५८२ ॥ आपल्या कर्मी दोषही वसे, । तथापि तेंच करितां बरें दिसे, । कर्ता तो दोषही पावत नसे, । ज्याचें कर्म कांहीं दोषयुक्त. ॥ १५८३ ॥ आणि ब्रह्मी जो वस्तुस्वभाव, । तेथूनी हे नियतकर्माचे भाव, । हें मागेंही देवाधिदेव । स्वभावशब्दें चारी धर्म बोलिला. ॥ १५८४ ॥ एवंच अनादिसिद्ध । क्षात्रधर्म हिसामय प्रसिद्ध, । तथापि पूर्वोक्त अर्पणविधीनें बद्ध । तूं क्षत्रिय नव्हसी, भाव ऐसा. ॥ १५८५ ॥ कीं, ज्यापासूनी हें जग, । सिधूपासूनी जैसे तरंग, । त्याचीच आज्ञा जालिया, मग । किल्बिष त्या कर्मे कोण पावे ? ॥ १५८६ ॥ बोलोनी काय आतां उदंड ? । परश्वान मारितां राजदंड, । राजाज्ञेनें राजपुत्र प्रचंड । मारितां अपराध लागेना. ॥ १५८७ ॥ या भावें म्हणे अच्युत, । कीं, सदोषही जें स्वभावनियत, । अधिष्ठानस्वभावें जें ज्यास निर्मित, । तें करितां, कर्ता किल्बिष पावेना. ॥ १५८८ ॥ अर्ध ऐसा जाला, । परंतु संदेहास टाव इतका राहिला, । कीं, स्वकर्म ज्याची आज्ञा, तो बोलिला । सगुण सर्वेश्वर. ॥ १५८९ ॥ आणि ज्या अधिष्ठानस्वभावें । कर्म उपजलें म्हणावें, । तें तों निर्गुणची जाणावें, । तेव्हां पूजा सगुणाची

आज्ञां हें न घडे. ॥ १५९० ॥ श्रोते ऐसें म्हणती, । तरी निर्गुणची सगुण विश्वपती, । सगुणही अधिष्ठान म्हणती श्रुती । 'अपाणिपाद अचक्षु पाहे,' म्हणोनी. ॥ १५९१ ॥ कीं, आपण निर्गुण । हेही वृत्ति मायागुण, । त्या वृत्तीपलीकडे त्याची ऐसी खूण, । कीं, त्या वृत्तीचेंही प्रकाशक तें. ॥ १५९२ ॥ वृत्तिप्रकाशक निर्गुण, । तें आपण ऐसें अखंड स्फुरण, । त्या अखंडानुभवातें म्हणावें सगुण, । तेव्हां अधिष्ठानची सगुण तें. ॥ १५९३ ॥ कीं आपण अधिष्ठान, । हें अखंड वृत्तिज्ञान, । तेव्हां कारण जगार्चें उपादान । सगुणची साक्षी. ॥ १५९४ ॥ यालागीं कर्मप्रादुर्भाव । हा बोलिला वस्तुस्वभाव, । तेंची निर्गुण, तेंची सगुण, येथें ठाव । न दिसे सर्वथा संशयातें. ॥ १५९५ ॥ असो तें. आतां हें आयकोनी पार्थ । मानिता जाला यथार्थ, । परंतु ठाव उरला खेदार्थ । तो ऐसा. ॥ १५९६ ॥ कीं, आज्ञा समर्थाची । शिरी धरावी, हे नीति साची; । परी क्रिया क्षत्रियांची । वाईट निपट. ॥ १५९७ ॥ बरें वाईट कर्म दोनी । समर्थ करूं सांगितलीं म्हणोनी, । करावी परी उत्तम क्रिया देखोनी, । खेद उपजेच वाईट आचरे तयातें. ॥ १५९८ ॥ सुगंध कमीं एक लाविला, । दुर्गंध एका हातीं टाकविला, । दोघीं मान्य केलें त्या बोला, । परी खेद मानी त्यांत एक. ॥ १५९९ ॥ तैसें ईश्वरें आपुलें । क्षात्रकर्म वाईट निर्माण केलें, । तें अगत्यास करणें लागलें । टाकितो नये. ॥ १६०० ॥ ऐसा अर्जुनाचा भाव । जाणोनी, सर्वसाक्षी देव । खेद त्याचा हरे ऐसा स्वयमेव । हेतुपूर्वक बोलतो या श्लोकीं. ॥ १६०१ ॥

सहजं कर्म कौंतेय सदोषमपि न त्यजेत् ।

सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥

जें सहज कर्म, कौंतेया । । म्हणजे वर्णासह उपजलें, तया । न टाकावें, अगा ! कुंतीतनया ! । सदोष असे तें जरी. ॥ १६०२ ॥ परंतु कर्म एकाचें निर्दोष, । त्यापुढें आपलें सदोष, । हा खेद वाटे तोची दोष, । कीं, निर्दोष कर्म कोणी दिसेना. ॥ १६०३ ॥ करावा आरंभ ज्या कर्माचा, । त्यांत असे दोष साचा, । यालागीं आरंभ ऐसा कैचा ? । कीं दोष नसे ज्या आरंभी. ॥ १६०४ ॥ जीं कर्म आरंभावीं, । आरंभशब्दें तींच कर्म म्हणावीं, । सर्वारंभ म्हणतां जाणावीं । सर्व कर्म. ॥ १६०५ ॥ एवंच जें करावें बरें म्हणोनी, । तेंही बांधे बंधगुणेंकरूनी, । तें बंधकत्व दवडावें ईश्वरी अर्पणी, । तरी जो स्वधर्म, तोची अर्पितां मोक्ष असे. ॥ १६०६ ॥ यावेगळेही दोष ।

वेदी पशुहिंसादि विधिघोष; । विचारितां कवणिया कर्मी संतोष । उपजेळ निर्दोषत्वेकरूनी? ॥ १६०७ ॥ धूमं वेष्टिला अनळ, । तैसें दोषें व्यापिलें कर्म सकळ, । तें स्वकर्म टाकणें हें निष्फळ, । म्हणूनी स्वकर्मच आचरावें, ह्या विधी. ॥ १६०८ ॥ एवं कर्म ज्या वस्तुस्वभावे । उपजतें, त्याच देवाधिदेवें । जें निर्मिलें, तें न्यायनीतिप्रभावे । निर्मिलें जाणावें ये रीती. ॥ १६०९ ॥ त्या ईश्वरें वर्ण चारी । करितां, त्यांचे सहकारी । धर्म निर्मिले ज्या प्रकारी, । तेच त्या वर्णें आचरावे. ॥ १६१० ॥ ऐसें वर्णासह उपजलें, । तें कर्म सहज शब्दी बोलिलें, । जें जया वर्णासह जालें, । तें सहज म्हणावें तया वर्णातें. ॥ १६११ ॥ उपजलें जरी वस्तुस्वभावेंकरूनी, । जालें तथापि सर्व त्यापामुनी, । शुक्रशोणित स्वभावेंची उपजोनी । कांहीं मायबापा-सारखें होतसे. ॥ १६१२ ॥ बीजासारखा अंकुर, । फळ वृक्षानुसार, । कारणाचा कांहीं संस्कार, । कार्यात दिसतो. ॥ १६१३ ॥ तैसें स्वभावे जरी जालें, । तरी व्युत्पन्न नाही आलें, । कीं कर्म ज्याचे त्यास करणें भलें, । हें नव्हे अयुक्त. ॥ १६१४ ॥ कीं, दोष लागला सर्वत्र, । कीं, बंधकची कर्ममात्र, । ईश्वरार्पणी तें पवित्र । स्वकर्म सदोषही होतसे. ॥ १६१५ ॥ लहान अथवा धोर, । असे सदोष जें तें घर, । आणि स्वगृहीच सिद्धि पावे नर, । तरी कां जावें परगृहा? ॥ १६१६ ॥ प्रकाश सूर्याचा परम । स्वगृही राजमंदिरी सम, । त्या प्रकाशाकारणें श्रम । कां राजमंदिर प्रवेशाया? ॥ १६१७ ॥ स्वगृही गोड निर्मळ क्षरा, । तरी कां ग्रामवापीस येरझारा? । स्वधर्मीच परमार्थ साधे बरा, । तरी उत्तम अन्यधर्म अवलंबावा किमर्थ? ॥ १६१८ ॥ सदोष आपला धर्म, । तरी दोषयुक्तची सर्वही कर्म, । अग्नी-पासूनी उपजे धूम, । दोष कर्मी भलतिया ये रीती. ॥ १६१९ ॥ परधर्म अवलंबिजे बरा, । दोषयुक्तची तोही खरा; । आणि परधर्मअवलंब नव्हे बरा, । हाही एक दोष. ॥ १६२० ॥ स्वधर्मत्याग पाप तिसरें, । ऐसे दोष एकसरें । प्राप्त होती, स्वधर्म टाकितां नरें, । आणि अवलंबितां परधर्म. ॥ १६२१ ॥ याही भावें म्हणे भगवंत, । कीं, अग्नि जैसा धूमें आवृत, । तैसे सर्व आरंभ दोषसहित, । सहज कर्म सोडूं नये यालागीं. ॥ १६२२ ॥ आरंभ परधर्मा-वलंबनाचा, । आरंभ स्वकर्मत्यागाचा, । एवंच आरंभ करावा ज्या ज्याचा । त्या त्यांत दोषची? ॥ १६२३ ॥ एवंच दोष सर्वत्र, । आणि सहणें अगत्य एकत्र, । तत्रापि घर आपुले आपणातें पवित्र, । तरी कां जावें परगृहा? ॥ १६२४ ॥ सर्वकर्मी दोष, । तेव्हां स्वधर्मही सदोष, । तो आपणास होत असतां निर्दोष, ।

किमर्थं परधर्मं अवलंबावा? ॥ १६२५ ॥ परंतु ज्या रीतीकरुनी । स्वधर्म-
दोषेही अलिप्त राहोनी, । मुक्ति पाविजे, ते रीति अवलंबुनी । आचरावें स्वकर्म.
॥ १६२६ ॥ तरी स्वकर्मी दोषबंध, । चुके त्याचा संबंध, । तो ऐसा, म्हणूनी
येथूनी प्रबंध । आरंभला त्यांत प्रथम श्लोक हा. ॥ १६२७ ॥

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

• आचरतां स्वधर्म, । आणि करितां देहनिर्वाहादि कर्म, । फलासक्ति बुद्धीस
नसणें हें वर्म । मोक्ष साधावयाचेच कर्मी. ॥ १६२८ ॥ आतां नव्हे
फलासक्त बुद्धी, । हे कोणे गोष्टीनें होय सिद्धी, । तरी यास पाहिजे विवेकाची
समृद्धी, । विवेकें स्ववश बुद्धि आसक्ति टाकिते. ॥ १६२९ ॥ बुद्धि
स्ववश होय, । तरी तोची बुद्धीचा जय, । म्हणूनी म्हणतो भक्तप्रिय ।
'जितात्मा' म्हणोनी. ॥ १६३० ॥ जित म्हणजे जिकिली, । आत्मशब्दे
बुद्धि आपली, । ते फलासक्ति खोडी टाकी पहिली । तो जितात्मा. ॥ १६३१ ॥
वश ऐसी होय बुद्धी, । तेही कोण्या उपायें सिद्धी? । तरी होतां विवेकाची
समृद्धी, । तुच्छ स्पृहा सांडी महाफलाकारणें. ॥ १६३२ ॥ कांजीसाठी,
गुंततां, । अमृत न लागे हाता, । ऐसें कळतां, बुद्धिमंता । कां स्पृहा न
त्यजील कांजीची? ॥ १६३३ ॥ जेथें हस्ती चवरडोलसहित । प्राप्त होणार,
तेथें कोण बुद्धिमंत । तुटकिया पादरक्षांची अत्यंत । धरी स्पृहा? ॥ १६३४ ॥
देवांगनांशीं विवाह । होत असतां निर्वाह, । ग्राम्य नवरीचा उत्साह । कोण
धरी? ॥ १६३५ ॥ ज्या स्वकर्में मुकुंद । देणार अर्पितां परमानंद, । तो
सकळां आनंदांचा कंद । सोडोनी, विषयानंदस्पृहा कोण धरी? ॥ १६३६ ॥
स्वकर्में अर्पितां सर्वेश्वरी । परमप्राप्ति यापरी, । जो नर विवेकें संपन्न अंतरी, ।
तो निस्पृह स्वकर्मी सर्वत्र. ॥ १६३७ ॥ पूर्वार्धाचा ऐसा अर्थ; । परंतु
ईश्वरार्पणाचा भावार्थ । बरा विशद समजो पार्थ, । म्हणूनी उत्तरार्धी
प्रवर्तला. ॥ १६३८ ॥

उत्तरार्ध—नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥

ते सिद्धि नव्हे कर्मरूप, । जाणावें जेथें चिदात्मस्वरूप, । जडतरंगरूपी
अरूप । तो चैतन्यसिंधु ओळखणें, हे सिद्धी. ॥ १६३९ ॥ ऐसी चिदा-
त्मबोधसिद्धी, । ती म्हणावी नैष्कर्म्यसिद्धी, । स्वकर्मसंन्यासें समृद्धी । त्या
चिदात्मबोधसिद्धीची जाणतो. ॥ १६४० ॥ सम्यक् प्रकारें न्यास, । तो

म्हणावा संन्यास; । न्यास म्हणावें त्यागास, । एवं त्याग उत्तम, तोच संन्यास बोलावा. ॥ १६४१ ॥ आश्रमसंन्यास म्हणोनी । बाखाणावें संन्यासशब्दे-
करूनी, । तेव्हां स्वधर्मत्याग त्यावरूनी । प्राप्त होतो. ॥ १६४२ ॥ करितां
स्वकर्माचरण । हे नैष्कर्म्यसिद्धि, ऐसें प्रकरण; । येथें आश्रमसंन्यासाचें विव-
रण । या संन्यासशब्दे घडेना. ॥ १६४३ ॥ आतां काम्यकर्मत्याग जरी ।
या संन्यासशब्दे बाखाणावा, तरी । काम्यत्यागाचउपरी । स्वकर्म हे सिद्धि
बोलतो. ॥ १६४४ ॥ कीं, जो स्वकर्मनिरत, । तो जे रीति सिद्धि पावतो
अत्यंत, । ते आईक, म्हणूनी बोलिला भगवंत, । “स्वकर्मनिरतः सिद्धिं
यथा विंदति तच्छृणु” म्हणोनी. ॥ १६४५ ॥ जो स्वकर्म अत्यंत रत, ।
तो म्हणावा निरत, । या निरतशब्दे भगवंत, । काम्यरत नव्हे, ऐसें बो-
लिला. ॥ १६४६ ॥ जो काम्यकर्म सादर, । तो प्रैयवायाच्या भयेंची नर ।
स्वकर्म आचरे, कीं तत्पर । काम्य फळी. ॥ १६४७ ॥ संध्यादि स्वकर्मची
आधीं शुद्धी, । काम्यकर्म मग फळाची मिद्धी, । हे शास्त्रीं आयके प्रसिद्धी, ।
म्हणूनी काम्यार्थच त्याचें स्वकर्म. ॥ १६४८ ॥ तो स्वकर्म निरत । ऐसी
त्याला म्हणेना अन्युत, । एवंच काम्यत्यागेंची अत्यंत रत । स्वकर्म निरत
तोची बोलिला. ॥ १६४९ ॥ आणि ऐसा स्वकर्मनिरत, । त्याची सिद्धि आईक,
म्हणे भगवंत; । त्या पुढिल्या श्लोकीं म्हणे अन्युत, । कीं, तो स्वकर्म
ईश्वरातें अर्चूनी सिद्धि पावतो. ॥ १६५० ॥ “यैतः प्रवृत्तिभूतानां” या
श्लोकेकरूनी । “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति” म्हणोनी, ।
तदर्पण मुचवूनी । त्याही श्लोकी बोलिला. ॥ १६५१ ॥ स्वकर्म ईश्वराचें ।
अर्चन तें एकची साचें, । कीं, चरणीं त्याच्या कर्माचें । करावें अर्पण.
॥ १६५२ ॥ तेंच संन्यासशब्देकरूनी । संन्यासें नैष्कर्म्यसिद्धि जाणतो
म्हणोनी । देव बोलतो, मुचवुनी । संन्यासशब्दे त्याग बरवा पूर्वोक्त. ॥ १६५३ ॥
याच अभ्यायाआरंभी पार्थ, । ‘संन्यासाचें आणि त्यागाचें जें यथार्थ, । तें
तत्त्व सांग;’ म्हणतां बोलिला समर्थ । संन्यास त्याग काम्यमात्राचा. ॥ १६५४ ॥
सर्वकर्मफलत्याग । त्याचें नांव बोद्धिला त्याग, । तरी कर्म करूनी टाकणें
फलभाग । विना भगवदर्पण घडेना. ॥ १६५५ ॥ “यज्ञार्थात्कर्मणो-
न्यत्र” । या श्लोकीं म्हणे कमलनेत्र, । कीं, ईश्वरार्पणार्थ स्वकर्म पवित्र ।
तें एक बंधक होईना. ॥ १६५६ ॥ त्या यज्ञार्थावेगळे. अन्यत्र । बंध करी
कर्ममात्र, । एवंच कर्मफलत्याग अष्टादशीं पद्मनेत्र । ईश्वरार्पणविधीनें बोलिला.

॥ १६५७ ॥ प्रस्तुत स्वकर्मकरूनी । नैष्कर्म्यसिद्धि संन्यासे पावतो म्हणोनी ।
 देव बोलतो, यावरूनी । सर्वकर्मफलत्यागची अर्थ याचा. ॥ १६५८ ॥
 न्यास म्हणजे त्याग, । तो बरवा म्हणजे करूनीही नित्यकर्मयोग । ईश्वरार्पणे
 त्यागावा फलभाग, । त्याग सम्यक् ये रीती. ॥ १६५९ ॥ कीं, न घडे
 स्वकर्मत्याग । आचरतां कर्मयोग, । आणि ईश्वरार्पणे फलभोग । चुके,
 आणि प्रसाद ईश्वराचा. ॥ १६६० ॥ त्या प्रसादे सर्वेश्वर । मूर्तिमंत गु-
 रुवर । सांगे नैष्कर्म्यसिद्धि परात्पर, । तेव्हां नैष्कर्म्यसिद्धि पावतो. ॥ १६६१ ॥
 धेधे नैष्कर्म्यसिद्धी । कोणी म्हणती चित्तशुद्धी, । तरी विनासत्त्वशुद्धि
 कोणाची बुद्धी । अलिप्त होईल सर्वत्र ? ॥ १६६२ ॥ हे नैष्कर्म्यसिद्धि
 बोलिली ज्याला, । तो अलिप्तबुद्धि, जितात्मा, विगतस्पृह बोलिला, । चित्त-
 शुद्धीवांचूनी त्याला । आलीं कैसीं हीं लक्षणे ? ॥ १६६३ ॥ जो बोलिला
 पूर्वार्थकरूनी, । तो हे नैष्कर्म्यसिद्धि पावतो म्हणोनी । देव बोलिला,
 यावरूनी । चित्त शुद्धि बोलवेना. ॥ १६६४ ॥ आतां या श्लोकीं
 'अधिगच्छति' । म्हणूनी म्हणे श्रीपती, । अर्थ याचा ये रीती, । कीं,
 जे नैष्कर्म्यसिद्धि परमा, ते जाणतो. ॥ १६६५ ॥ 'अधिगच्छति' म्हणजे
 पावतो, । आणि 'अधिगच्छति' म्हणजे जाणतो, । या दो अर्थांत कोण तो ।
 अर्थ अंगीकारावा ? ॥ १६६६ ॥ तरी पावतो म्हणूनी । म्हणतां, उत्तरश्लोकें-
 करूनी । सिद्धि पावला, तोही ब्रह्म पावतो, यावरूनी । सिद्धशब्दे ज्ञानमात्र.
 ॥ १६६७ ॥ ज्ञान जालें हे बुद्धीस बोधसिद्धी, । मग अभ्यासे समाधीची
 समृद्धी, । ब्रह्मी ब्रह्माकार होय बुद्धी, । ते ब्रह्मप्राप्ति, अर्थ ऐसा, ॥ १६६८ ॥
 हे कर्म शुद्धचित्ता नैष्कर्म्यसिद्धि, । आत्मा ओळखे मात्र बुद्धी, । यासीच
 समाधिसमृद्धी, । ब्रह्मप्राप्ति जाण, म्हणतो या श्लोकीं. ॥ १६६९ ॥

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।

समासेनैव कौंतेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥

अगा! पूर्वश्लोकीं । नैष्कर्म्यसिद्धि तुज बोलिलों, कीं, । स्वकर्म शुद्धचित्त
 या लोकीं, । मग परम नैष्कर्म्यसिद्धीतें जाणतो. ॥ १६७० ॥ तोचि तों
 नैष्कर्म्यसिद्धीतें पावला, । म्हणजे, अद्वैतबोध त्यास जाला, । ब्रह्म होणेंची
 असे त्याला । अभ्यासेकरूनी. ॥ १६७१ ॥ म्हणूनी नैष्कर्म्यसिद्धीतें पावे
 तो, । ज्या प्रकारें ब्रह्म पावतो, । तो प्रकार जाण, जो सांगतो, । देव म्हणे.
 ॥ १६७२ ॥ कीं, आत्मा ओळखे बुद्धी, । हेही नैष्कर्म्यवस्तूची सिद्धी, ।

परंतु ते बुद्धीस तन्मयत्वसमृद्धी । अभ्यासें होतसे ॥ १६७३ ॥ कोणी आत्मा ओळखिला, । तोच ज्ञानाचा परिणामही लेखिला, । परंतु आत्मा तिथी नाही देखिला । तदाकार बुद्धीतें करूनी ॥ १६७४ ॥ ते पूर्वश्लोकीं नैष्कर्म्यसिद्धी । बाह्याणिती चित्तशुद्धी, । कीं, त्याच सिद्धि पावली यांची बुद्धी । ब्रह्म पावते, म्हणतो म्हणती या श्लोकीं ॥ १६७५ ॥ म्हणती, या श्लोकीं पुरुषोत्तम । म्हणतो, तो पावतो ब्रह्म; । तेव्हा नैष्कर्म्यसिद्धि या नाम । पूर्वश्लोकीं ते चित्तशुद्धी ॥ १६७६ ॥ जरी अंगीकारिते अभ्यास, । तरी हें तत्त्व कळतें त्यांस, । नैष्कर्म्यसिद्धि म्हणजे ज्ञान जालें ज्यास, । तो अभ्यासें ब्रह्म पावतो ॥ १६७७ ॥ स्वरूपअभ्यासेंकरूनी । बुद्धि तन्मय जालियावांचुनी । आत्म-ज्ञानही शब्दज्ञानच, म्हणोनी । बहुधा मागेही बोलिला हा अर्थ ॥ १६७८ ॥ तें असो मागुती; आतां । ग्रंथ वाढतो बोलतां, । एवंच आत्मा कळला तत्त्वां, । तरी ब्रह्म पावणें असेच ॥ १६७९ ॥ कीं ब्रह्मावांचूनी दुसरें । मनीं न स्फुरे एकसरें; । आपण ब्रह्म, आपणच भूतें चराचरें, । हें विवे, तेव्हा ब्रह्म जाला ॥ १६८० ॥ जो ब्रह्म जाला, । तोच ब्रह्म पावला, । तोंवरी आत्मा सर्व म्हणूनी बोध कळला, । परी नाही पावला तो ब्रह्म ॥ १६८१ ॥ तत्रापि ब्रह्म निखळ । विबलें जरी केवळ, । तथापि जो विवे ब्रह्मत्वेची सकळ, । तोंवरी उरी आहेच ब्रह्म व्हावयाची ॥ १६८२ ॥ पुढें चतुर्थ श्लोकेंकरूनी । “ब्रह्मभूयाय कल्पते” म्हणोनी । बोलेल, कीं, ब्रह्मनिष्ठही होउनी । ब्रह्म व्हावया योग्य होतसे ॥ १६८३ ॥ मग पंचम श्लोकीं अच्युत । म्हणेल, कीं, तोच होता ब्रह्मभूत । सम सर्वभूतीं अद्भुत । माझी भक्ति पावतो ॥ १६८४ ॥ यावरूनी ब्रह्म । पावणें हेंच परम, । कीं, आपण सर्व भूतें ऐसें उत्तम । अखंड स्फुरे ॥ १६८५ ॥ याचेंच नांव मुकुंद । सर्व भूतीं भक्ति बोलिला गोविंद, । त्याची टीका तेथें होईल विशद, । प्रस्तुतीं ब्रह्म पावणें तें ऐसें ॥ १६८६ ॥ त्या ब्रह्मप्राप्तीतें पावतो । तोची, जो आधीं नैष्कर्म्यसिद्धीतें जाणतो, । कीं, जाणोनी सर्व भूतें आपण होतो । दृढाभ्यासेंकरूनी ॥ १६८७ ॥ तो अभ्यासक्रम । संक्षेपें बोलों पाहतो सर्वोत्तम, । म्हणोनी म्हणतो, कीं, सिद्धि पावला तो ब्रह्म । जैसा पावतो, तैसा क्रम समज तूं ॥ १६८८ ॥ अर्जुना! संक्षेपेंकरूनी । तें जाण मजपासुनी, । ते ज्ञानाची निष्ठा परा म्हणोनी । देव म्हणे ॥ १६८९ ॥

जीमर्त्य-ज्ञानाची स्थिती । अभ्यासें अतिशयें बाणे ते रीती, । 'निष्ठा परा' म्हणे श्रीपती, । कीं, तें कुंतीसुता मजपासुनी जाण तूं. ॥ १६९० ॥ ज्ञान पावला तेही सिद्धी, । कीं, अद्वैत समजली बुद्धी, । जों नाहीं समाधिसुख-समृद्धी, । तोंवरी हे सिद्धि तीस बोलों नये. ॥ १६९१ ॥ कीं, क्षुधितास पाकसामग्री मिळाली, । तेही सिद्धि त्यानें मानिली, । तथापि तृप्ति त्या नाहीं जाली, । तदर्थ अन्नातें नाहीं मिळाला, म्हणावा. ॥ १६९२ ॥ दर्शन जालें दातयाचें, । कार्यसिद्धीच नांव त्याचें, । तथापि धनलाभें मानसाचें । होणेंच असे समाधान. ॥ १६९३ ॥ कलश अमृताचा । हातास लागला साचा, । तेही सिद्धी, परी त्याचा । लाभ होणेंची असे पानपर्यंत. ॥ १६९४ ॥ दृष्टांत कोटि ये रीती । स्मरोनी सिद्धि पावला त्यातेंही श्रीपती । ब्रह्म पावणें असे म्हणे; आणि श्रुती, । गीता, पुराणें, प्रमाण ये अर्थी. ॥ १६९५ ॥ या टीकेंत बारंवार । निरूपिलाच तो प्रकार, । आतां पुन्हा ग्रंथविस्तार । कां करावा ? ॥ १६९६ ॥ एवंच ज्ञान जालें जयास, । त्यानें ब्रह्मप्राप्तीचा कैसा करावा अभ्यास ? । तें येथूनी सांगतों अर्जुनास, । त्यांत साधनें कांहीं बोलतो या श्लोकीं. ॥ १६९७ ॥

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥

स्वकर्मेकरूनी बुद्धी । पूर्वोक्तरीती पावली सिद्धी, । जे पावली विवेकाची समृद्धी, । युक्त त्या शुद्धा बुद्धीनें. ॥ १६९८ ॥ ऐशा शुद्धबुद्धीकरूनी । आणि धृतीकरूनी चित्तातें नियमुनी, । शब्दादि विषय रागद्वेषही टाकुनी, । ब्रह्म व्हावया योग्य होतसे. ॥ १६९९ ॥ तीं श्लोकीं ये रीती । साधक आणि साधनाची संगती । बोलोनी, शेवटीं श्रीपती । म्हणेल, तो "ब्रह्मभूयाय कल्पते." ॥ १७०० ॥ म्हणजे ब्रह्म व्हावया योग्य होतो, । ज्या साधनाभ्यासें तैसा करितो, । ब्रह्म व्हावयाचा प्रकार तो । कीं सर्वही आपण, ऐसें अनुभवी. ॥ १७०१ ॥ पुढें विशद हा निर्णय, । प्रस्तुत या श्लोकत्रयाचा अन्वय । दावी ऐसा रुक्मिणीप्रिय, । कीं, जो ऐसा तो "ब्रह्मभूयाय कल्पते." ॥ १७०२ ॥ आतां या श्लोकाचा विशद । अर्थ ऐसा, कीं, गो-विंद । अभ्यास बोलतो मुकुंद । धृतिशब्देकरूनी. ॥ १७०३ ॥ युक्त शुद्धबुद्धीनें असोनी, । चित्त धारणेनें नियमुनी, । विषय शब्दादि आणि

रागद्वेष टाकूनी, । अभ्यास करितो. ॥ १७०४ ॥ तो धृतिशब्दें अभ्यास । कीं, धारणेने चित्तास । नियमितो, म्हणे जगन्निवास, । तें नियम्य म्हणे कोठें चित्ताचें ? ॥ १७०५ ॥ तरी “धृत्यात्मानं” म्हणोनी । या आत्म-शब्देंकरूनी । स्वरूपी धारणाद्वय सुचवूनी । देव बोले. ॥ १७०६ ॥ आत्मशब्दें बुद्धी । चित्त मन अंतःकरण ऐसी प्रसिद्धी, । प्रस्तुती आत्म-शब्दाची अर्थसिद्धी । चित्तवृत्ति सत्त्वाची. ॥ १७०७ ॥ कीं, स्वकर्म जिची सिद्धी, । ऐसी जे शुद्ध बुद्धी, । तीकरूनी युक्त म्हणतां अर्थसिद्धी । जाळी बुद्धीची बुद्धिशब्दें. ॥ १७०८ ॥ अत्यंत धृतीकरूनी । चित्तातें स्वरूपी नियमुनी, । या आत्मशब्दें चित्त म्हणोनी । धृतिशब्दें योग्य अर्थ बोलावा. ॥ १७०९ ॥ कीं, धृति धारणा, तीकरूनी । चित्तातें स्वरूपी नियमुनी, । ब्रह्म व्हावया योग्य होतो, म्हणोनी । तृतीय श्लोकीं अन्वय. ॥ १७१० ॥ आणि शुद्धबुद्धीनें युक्त, । म्हणजे मुमुक्षासंपन्न साधक विरक्त, । शुद्धबुद्धी ते, जे नव्हे आसत । प्रपंची विषयवासनेकरूनी. ॥ १७११ ॥ ऐशा शुद्ध-बुद्धीकरूनी । साधकें युक्त होउनी, । धृतीकरूनी चित्त नियमुनी, । स्वरूपधारणा धरावी, हा अर्थ. ॥ १७१२ ॥ ते द्विविध धारणा, । एक केवळ चित्स्वरूपी योजावें अंतःकरणा, । दुसरी कार्या जडांत कारणा । पाहावें, अलंकारी जैसें सुवर्ण. ॥ १७१३ ॥ दोहीं परी चित्स्वरूपी । संस्कार जोडावा अरूपी, । तो शुद्ध चित्स्वरूपी हो, अथवा नानारूपी । स्फुरे अरूप चित्स्वरूप. ॥ १७१४ ॥ धृतीकरूनि चित्तातें । नियमुनी, मांडावें अभ्यासातें, । ऐसें बोलिलें रमाकातें; । चित्त कोठें नियमावें ? तरी स्वरूपी, हा अर्थ. ॥ १७१५ ॥ या दोनी अभ्यासरीती । करितां, बाणते सर्वात्म्यी स्थिती, । तेव्हां ब्रह्म व्हावया योग्य होतो, म्हणे जगत्पती । हा अन्वय श्लोकत्रयाचा. ॥ १७१६ ॥ आतां धृतीकरूनी अभ्यास । बोलिला ऐसा जगन्निवास, । आणि वर्णिता जाला साधकांस । युक्त शुद्धबुद्धीकरूनी म्हणोनी. ॥ १७१७ ॥ युक्त ऐसा शुद्धबुद्धीकरूनी । अभ्यास करितां धारणा धरूनी, । तो काय टाकतो ? काय धरितो ? तें येथुनी । भगवत बोलतो. ॥ १७१८ ॥ म्हणे शब्दादि विषय-भोग । टाकूनी साधितो योग, । कीं, जो विषयवासनारोग । तांवरी योग साधेना. ॥ १७१९ ॥ कीं भ्यातां वस्तु केवळ । स्थिरावें योजून चित्त विमळ, । बारा मसतां स्थिर जळ । तैसें स्वरूपी चित्त वासनात्यार्गे. ॥ १७२० ॥ जरी वासना असे मनीं, । तरी त्या केवळ स्वरूपध्यानीं । विषयवासना भोगवायू करूनी । तरंग उठती विषयांचे. ॥ १७२१ ॥ तो विक्षेप बोलावा, । या-

लागी अगा ! पांडवा ! । शब्दादि विषयत्याग बरवा । करूनी, धारणा धरावी स्वरूपाची. ॥ १७२२ ॥ एक निखळ चित्स्वरूपी । धारणा ऐसी ब्रह्मी अरूपी, । येथें शब्दादिविषयरूपी । घडों न शके अभ्यास. ॥ १७२३ ॥ दुसरी सर्वब्रह्मरूप । धारणा, रूपी अरूप । पाहतां, विश्व लक्षावें चित्स्वरूप, । तरंग पाहतां जळ जैसे. ॥ १७२४ ॥ तेथेही शब्दादि विषयवासनात्याग । असे तरीच अभ्यासूं शके योग, । कीं, विषयरूपची वाटलें जग, । तेंच ब्रह्मत्वे ध्यावें पुनःपुन्हा. ॥ १७२५ ॥ जरी मनीं अपेक्षी भोग, । तरी विषयांत निर्विषयस्फूर्तिसंयोग । न स्फुरे, तेव्हां सर्वान्मयोग । अभ्यासणें न घडे कदापिही. ॥ १७२६ ॥ जो सुवर्णाचा व्यवसाय करी, । तोही अलंकार नानारूप देखे, परी । दृष्टि त्याची त्या सुवर्णावरी; । वेद्या नग लेणारी ऐसें न पाहे. ॥ १७२७ ॥ नग चांगला सांपडे, । त्यावरी तिची उडी पडे, । नग वेडा वांकडा नावडे । दृष्टि पडोनीही सुवर्णी. ॥ १७२८ ॥ ऐसा जो विषया-सक्त नर, । तो विषयस्मृतीनें होय भोगीच तत्पर, । त्यास विषयीं निर्विषय परात्पर । न स्फुरे, तेव्हां अभ्यास कैचा ? ॥ १७२९ ॥ जो विषयवासना-त्यागी, । तो विषयीं जेव्हां निर्विषय पाहे योगी, । तेव्हां त्याच्या चित्तास भोगी । करील कोण अनुरक्त ? ॥ १७३० ॥ अलंकार त्यावे ये रीती । न इच्छी ज्याची मती, । सुवर्णलाभेंची मानी तृप्ती, । त्यास त्या नगीं तेंचि दिसे. ॥ १७३१ ॥ यालागीं अभ्यासितां योग, । आधीं करावा विषयत्याग, । याकारणें म्हणे श्रीरंग । “शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा” म्हणोनी. ॥ १७३२ ॥ आतां हाची शब्दादि विषयांचा । त्याग बोले भगवंताची वाचा, । परंतु प्रारब्धे जो देह जितो ज्याचा, । तो त्या सिद्धासही लागेच विषय सेवणें. ॥ १७३३ ॥ ऐसें असतां भगवंत, । विषयत्यागच बोलतो अत्यंत, । म्हणूनी अर्जुन शंकित । देखिला देवें. ॥ १७३४ ॥ म्हणूनियां शंकेचें परिहरण । याच श्लोकीं हा जगद्व्यचरण । करितो, तदर्थ चरण । चतुर्थ आतां बोलतो. ॥ १७३५ ॥

चतुर्थचरण—रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥

राग म्हणजे गोड . विषय, । तो भोगितां वाटे प्रिय, । तो पुनःपुन्हा भोगावा ऐसा निश्चय, । तो विषयानुरागनामक राग टाकावा. ॥ १७३६ ॥ आणि वाईट विषय । भोगितां वाटे अप्रिय, । तो मज नलगे ऐसा निश्चय, । तें रूप द्वेषाचें टाकावें. ॥ १७३७ ॥ जो विषय प्रारब्धेकरूनी । प्राप्त जाला,

तो रागद्वेष टाकूनी । सेवावा, म्हणोनी । म्हणे शेवटिल्या चकारें भगवंत. ॥ १७१८ ॥ पहिलें त्यागची बोलिला, । कीं, त्यागावें शब्दादि विषयांचा, । पुन्हा रागद्वेष त्या बोलतां प्राप्त जाला । भोग त्या विषयांचा. ॥ १७१९ ॥ कीं विषयच टाकी । त्यास रागद्वेष नुपजे तिहीं लोकीं, । विषय सेवितांच रागद्वेष कीं, । म्हणूनी भोग मागुती चकारें बोलिला. ॥ १७२० ॥ कीं, आपण सर्वथा । टाकावीच भोगाची कथा, । आतां प्रारब्ध नव्हे अन्यथा, । तरी भोगावेंही त्यागूनियां दों गोष्टीतें. ॥ १७२१ ॥ भाव ऐसा धरूनी । म्हणे, शब्दादि विषयातें त्यागुनी, । आणि रागद्वेषांतें टाकुनी । विषय भोगूनीही अभ्यास. ॥ १७२२ ॥ इत्यादि साधनें करूनी । ब्रह्म व्हावया योग्य होतो म्हणोनी, । साधनें आणीक दों श्लोकेकरूनी । बोलेल त्यांत हा एक श्लोक. ॥ १७२३ ॥

विविक्तसेवी लब्धाशी यतवाकायमानसः ।

ध्यानयोगपरो नित्यं बैराग्यं समुपाधितः ॥ ५२ ॥

स्थळ एकांत सेवी, । आणि लघु अन्न जेवी, । लघुशब्दें दोंकडे लावी । अर्थ येथें भगवंत. ॥ १७२४ ॥ लघु म्हणजे हळू म्हणावें, । तें दोंकडे हळूपण गणावें, । एक जातीनें हळू तें लघु जाणावें, । दुसरें पोटांत हळू वाटे जेवणें येे रीती. ॥ १७२५ ॥ कीं, जें जातीनें जड । खातां होय अव-
जड, । तें अन्न तो न भक्षी सुघड, । कीं तें विघ्न करील अभ्यासी. ॥ १७२६ ॥ म्हणूनी लघु अन्नची जेवी, । तीही मर्यादेत भोजनातें ठेवी, । जड नव्हे आणि तृप्ति होय तितकें सेवी । जातीनेंही जें लघु अन्न. ॥ १७२७ ॥ ऐसा एकांत सेवी, । आणि लघु अन्न ये रीती जेवी, । आणि वाचा, शरीर, मन, ठेवी । करूनी नियम. ॥ १७२८ ॥ योगास अनुकूल जितकें, । बोलणें त्याचें तितकें, । अभ्यासास उपयोगी मज इतकें । ते बोलिलें, आतां वृथा बोलों नये, नियम ऐसा. ॥ १७२९ ॥ ज्ञानशौचादिकांकारणें गमन, । देहनिर्वा-
हार्थ भोजनशयन, । यावेगळें सर्वदा स्थिरासन । अभ्यास करी शरीरी, नियम ऐसा. ॥ १७३० ॥ ऐसाची आपल्या मना । वृथा करूं नेदी कल्पना, । अभ्यासार्थ देहनिर्वाहार्थ रचना । विचारूनी करवी कल्पनेची. ॥ १७३१ ॥ ये रीती वाचा, शरीर, मानस, । नियत करूनी, मांडी अभ्यास, । त्या साध-
कातें जगन्निवास । म्हणे ध्यानयोगपर म्हणोनी. ॥ १७३२ ॥ ध्यानयो-
गपर । म्हणजे सगुण ध्यानीं तत्पर, । कीं, ज्या सगुणातें ध्यातो, तो

सर्वेश्वर । उद्धृष्ट मज अनायासे. ॥ १७५३ ॥ द्वादशी “‘ये तु सर्वाणि कर्माणि । मयि संन्यस्य मत्पराः’” म्हणे चक्रपाणी, । “मां ध्यायंत उपासते” ऐसी वाणी । त्याच श्लोकी देवाची. ॥ १७५४ ॥ कीं ध्यातो सगुणत्वेकरूनी, । आणि उपासितो आत्मत्वे माते, म्हणोनी । “तेषामहं समुद्धर्ता” म्हणे द्वादशी, ते सुचवुनी । “ध्यानयोगपरो नित्यं” म्हणतो प्रस्तुत. ॥ १७५५ ॥ कीं या सगुणध्यानंचीकरूनी । अनायासे ज्ञानपरिपाक पावन म्हणोनी । ध्यानयोगची पर मानूनी । असतो, म्हणे भंगवंत. ॥ १७५६ ॥ द्वादशी “‘मां ध्यायंत उपासते’” म्हणोनी । बोलिला सगुणध्यान आत्मत्वेकरूनी, । ते येथे बोलें सुचवुनी । ध्यानयोग-शब्दे. ॥ १७५७ ॥ सगुणध्यानीं आत्मयोग, । तो म्हणावा ध्यानयोग, । दृष्टीस कनकाकृतींत संयोग । कनकाचा जे रीती. ॥ १७५८ ॥ तैसें बुद्धीस ध्यान सगुण । न स्फुरे विनानिर्गुण, । जैसी सुवर्णप्रतिमा विनासुवर्ण । दृष्टीस न दिसे. ॥ १७५९ ॥ कनकी दृष्टीचा संयोग । पाहतां कनकमूर्ति, ऐसा बुद्धीचा योग । स्वरूपीं सगुणध्यानीं तो ध्यानयोग, । तोच पर म्हणजे मुख्य त्यातें. ॥ १७६० ॥ ज्या प्रयोजनां जो असे, । त्यास ज्यास्तव त्याची सिद्धि दिसे, । तेची त्याच्या मनीं सदा वसे । परत्वेकरूनी. ॥ १७६१ ॥ जो जो आत्मत्वे साकारध्यान, । तो तो विवे सर्वात्मक ज्ञान, । तो त्याच सगुणध्यानाचा प्रताप, ऐसें समाधान, । ध्यानयोगपरत्व त्याचें ये रीती. ॥ १७६२ ॥ कीं योगची माझी कार्यसिद्धी, । ऐसिया ध्यानयोगास ज्याची बुद्धी । मुख्य प्राप्तिसाधन मानी, कीं समृद्धी । स्वसुखाची याचीकरितां. ॥ १७६३ ॥ आणि वैराग्यातें समुपाश्रित । म्हणजे बरविया प्रकारें वैराग्याचा आश्रित, । मन कधी नव्हे ज्याचें आसक्त । विषयमुखवाळेकरूनी. ॥ १७६४ ॥ ऐसें एकांत स्थळ, लघुभोजन, । आणि ध्यानयोगें वैराग्याचेंही अवलंबन, । आणि वाचा, शरीर, मन, । अवलंबन यांच्या नियमाचें. ॥ १७६५ ॥ ऐसें ज्या ज्या गोष्टीचें अवलंबन, । ते ते गोष्टी बोलिला मधुसूदन; । आतां आगतो जें जें, तें तें जगजीवन । बोलवसे या श्लोकीं. ॥ १७६६ ॥

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥

स्वदेही जे अहंता, । आणि देहसंबंधियांची ममता, । ‘देह मी, तीं माझी’,

म्हणूनी तत्त्वतां । मानीत होता, तें सोडी. ॥ १७६७ ॥ किंबहुना स्त्रीपुत्रा-
दिक । परिग्रह पशुमृत्यादि अनेक । सर्वही सोडी, कांहीं एक । न ठेवी
नांवें परिग्रहाच्या. ॥ १७६८ ॥ देहबळ, धनबळ, आणि विद्येचें बळ
प्रबळ, । वादें जिंकों पाहे भूमंडळ, । इत्यादि बळें सकळ जो टाकी.
॥ १७६९ ॥ जो ज्या बळातें मानी, । तो त्या बळें होय अभिमानी, । त्या
अभिमानें अपमानी । भलतियातें. ॥ १७७० ॥ त्यागी इत्यादि सकळ, ।
या भावें म्हणें 'टाकीं वळ,' । आणि 'गर्वरूप विद्यादि मूळ । तो टाकी' .
॥ १७७१ ॥ अथवा मी ज्ञानी परम, । मज कळलें सर्वही ब्रह्म, । इतर
ज्ञानियांस कांहीं तरी असे भ्रम, । मी सर्वज्ञ सर्व जाणें.' ॥ १७७२ ॥
ज्ञानी ऐसाही होउनी । शब्द बोले अभ्यासानें टाकुनी, । तो ऐसाच गर्विष्ठ
होय, म्हणोनी । अभ्यासनिष्ठाची निगर्वता हे वर्णिली. ॥ १७७३ ॥ इत्यादि
सर्व गर्व सोडी, । सकळ अविद्यासंस्कार खोडी, । निरहंकारत्वे मोडी । संस्कार
पहिले. ॥ १७७४ ॥ टाकी सकळही काम, । क्रोधाचें न वागवी नाम, ।
ऐसा अभ्यासनिष्ठ आत्माराम । सर्व टाकी. ॥ १७७५ ॥ आतां जे अहं-
कारादि संग, । आणि कामक्रोधादि पङ्कज, । त्यांत लोभमोहमदमत्सरत्याग ।
बोलतां राहिला. ॥ १७७६ ॥ यावेगळे अविद्यामूळ । जे त्यागायोग्य दोष
सकळ, । त्याग त्यांचा मुचवी घननीळ । शांत म्हणतां. ॥ १७७७ ॥
जोंवरी संसारवासना, । तोंचवरी हे दोष नाना, । सर्वदा मनीं कल्पना ।
कामक्रोधलोभमोहमदमत्सरांची. ॥ १७७८ ॥ जोंवरी विषयवासनासमीर, ।
तोंवरी अंतःकरणनीर । कामादितरंगरूपें गंभीर । क्षोभलें असे. ॥ १७७९ ॥
होतां नित्यानित्यश्रवणमनन, । विवेक उपजे सहस्रानन, । सहस्रां वदनीं
गिळी पवन । विषयलालसेचा. ॥ १७८० ॥ तेव्हां हृदयगंगाजळ । राहतां
परम निश्चळ, । नव्हे तरंगरूपें चंचळ । शांत म्हणावें तेधवां. ॥ १७८१ ॥
जो शांत बोलिला ये रीती, । सोडोमी अहंमत्वादि कृती, । तो योग्य होतो
म्हणे श्रीपती । ब्रह्म व्हावया. ॥ १७८२ ॥ "ब्रह्मभूयाय कल्पते" ।
म्हणोनी भगवद्वाणी बोलते, । जेव्हां शुद्धबुद्धि या रते । योजितां स्वरूपधार-
णेकरुनी. ॥ १७८३ ॥ "बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो" या श्लोकेंकरुनी ।
"धृत्यात्मानं नियम्य च" म्हणोनी, । ज्याचा अभ्यास बोलिला, तो
योगारूढ होउनी । ब्रह्म व्हावया योग्य होतसे. ॥ १७८४ ॥ आत्मा चिन्मात्र

केवल, १ तेंचि चैतन्य जरी नसतें स्वयें सकळ, । तरी चिन्मात्र अनुभवातेंच केवल । ब्रह्मानुभव अंगीकरिजेता ॥ १७८५ ॥ ब्रह्म अनादि जैसें, । त्याचें प्रबंचाकार होणेंही तैसें, । म्हणूनी जों स्वयें तोची प्रपंच, ऐसें । अनुभवा नये, तों तो ब्रह्म केवी जाला ? ॥ १७८६ ॥ अतएव वेदी, शास्त्री, पुराणी, । आणि पाहतां उपदेशकर्तयाची वाणी, । ब्रह्म केवल जाणावें, आणी । सर्वही ब्रह्म जाणावें, ऐसा सिद्धांत. ॥ १७८७ ॥ जरी ऐसें वेदी, शास्त्री, पुराणी, । तरीच सप्तमाध्यायी चक्रपाणी । “ते’ ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नं” म्हणोनी वाणी । बोलिला आपण. ॥ १७८८ ॥ कीं जे सुकृती । ब्रह्म जाणती, । आणि ते ‘कृत्स्नं’ म्हणजे सर्व ये रीती । जाणती म्हणे भगवंत. ॥ १७८९ ॥ ऐसेंच चतुर्थी भगवंत । म्हणे, सर्व भूतें आपणांत । देखसी, तें ज्ञान संत । तुज उपदेशिती. ॥ १७९० ॥ एवंच जरी प्रपंच-भेद । असता, तरी तितकीच प्राप्ति बोलते वेद, । तत्त्वतां ब्रह्मप्रपंच अभेद, । तेव्हां त्याच अनुभवं ब्रह्म होणें. ॥ १७९१ ॥ याचकरितां प्रस्तुतीं, । सिद्धि पावला, तोही ब्रह्म पावतो जे रीती, । ते तैसी रीति तूं जाण, म्हणूनी श्रीपती । आरंभी अर्जुनाप्रति बोलिला. ॥ १७९२ ॥ कीं सिद्धि पावला, । म्हणजे, ज्ञानी जाला, । तथापि ‘सर्व आपण’ ऐसा बोध नाही बाणला, । तों उंदी आहेच ब्रह्मप्राप्तीची. ॥ १७९३ ॥ ते प्राप्ति अभ्यासेंकरूनी होते, । त्या अभ्यासास साधनसंपत्ति लागते, । ते ऐसी तेव्हां “ब्रह्मभूयाय कल्पते”, । म्हणजे ब्रह्म न्हावया योग्य होतो. ॥ १७९४ ॥ कीं, दृश्य चराचर, । हें कार्य, यांत कारण आपण परात्पर, । या अनुभवायोग्य होतो, म्हणूनी सर्वेश्वर । म्हणे “ब्रह्मभूयाय कल्पते”. ॥ १७९५ ॥ हें ऐसें म्हणे ज्याला, । तो जेव्हां ब्रह्म जाला, । स्थिति कैसी बाणते त्याला ? । तें बोलतो आतां या श्लोकीं. ॥ १७९६ ॥

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति ।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥

जो ब्रह्मभूत । ब्रह्मची जाला निश्चित, । तो प्रसन्नात्मा अत्यंत । न करी शोक, न इच्छी किमपिही. ॥ १७९७ ॥ अर्थ ऐसा पूर्वार्वाचा, । कीं प्रसन्न

१. अ० ७, श्लो० २९. २. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रक्षेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ यजुःशाखा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव । येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्वात्मन्यथो मयि ॥ ४।३४-३५. ३. उणीव.

आत्मा ज्या ब्रह्मभूत योगियाचा, । तो शोक न करी कासयाचा, । आणि
 अपेक्षा न धरी किमपिही ॥ १७९८ ॥ स्थिति ऐसी अद्भुत । पावे योगी
 ब्रह्मभूत, । प्रसन्न आत्मा म्हणजे चित्त, । जें या योगियाचें ॥ १७९९ ॥
 रजतमें होतें क्षोभलें, । तेंच त्यावेगळें जालें, । ब्रह्म सर्वत्र देखों लागलें, ।
 मग कां नव्हे तें प्रसन्न ? ॥ १८०० ॥ चित्तास चेतवी चैतन्य, । त्यास त्या
 आत्मयासारिखें अन्य । प्रिय नाही किमपिही, तें अनन्य । प्रपंची दिसे, तेव्हां
 प्रसन्नता चित्तातें ॥ १८०१ ॥ जळाकारणें तळमळी, । ते जळी पडे मा-
 सोळी, । तें उदकची नाना कळोळी । देखे, तेव्हां कां न पावे प्रसन्नता ?
 ॥ १८०२ ॥ प्रिय चित्तास चित्स्वरूप, । तेंची दिसों लागे नानारूप, । मग प्रसन्नता
 त्याची अमूष । कोण गणी ? ॥ १८०३ ॥ प्रिय सर्वापरीस । चित्तास जो
 आत्मा चैतन्यरस, । सर्व त्या रसाचेच देखे तरंग सुरस, । तें कां प्रसन्न मग
 नव्हे ? ॥ १८०४ ॥ क्षोभास मूळ द्वैत, । तें नासलें बिंबतां अद्वैत, । तेव्हां
 योगी ब्रह्मभूत, । कां प्रसन्नचित्त मग नव्हे ? ॥ १८०५ ॥ स्वप्नी आपलेंची
 मन । जालें गज, व्याघ्र, तस्कर, दुर्जन, । जागरीं तें सर्व चिंतन । क्षोभ न
 करी चित्तातें ॥ १८०६ ॥ स्वप्न स्मरे जागृत, । तों तें जग आत्मभूत, ।
 तेव्हां प्रसन्न त्याचें चित्त । कां नव्हे ? ॥ १८०७ ॥ म्हणे, 'पाहा स्वप्नरचना, ।
 माझिया मनाची कल्पना, । आणि मारक गजव्याघ्रादि नाना । सचेतन
 माझ्याच आत्मस्वरूपें ॥ १८०८ ॥ कीं ते गजव्याघ्रतस्कर, । मज वाटले
 जे भयंकर, । माझीच कल्पना चराचर, । आणि मीच आत्मा तयांचा ।
 ॥ १८०९ ॥ गजव्याघ्रतस्करजन । मज भय देत होते दुर्जन, । त्यांस
 कोण्या जीवें सचेतन । केलें मजवांचुनी ? ॥ १८१० ॥ नव्हे ईश्वरकल्पना, ।
 कीं, स्वकमें जीव ते नाना, । पावोनी कर्मानुरूप देहरचना, । सजीव देहधारी
 वर्तले ॥ १८११ ॥ हा प्रपंच ईश्वरकृत, । ईश्वराचे जीव बहुत, । त्यांक-
 रितां देह ईश्वरकल्पित । सुखी दुःखी चालती बोलती ॥ १८१२ ॥ ऐसेच
 सुखी दुःखी जन । चालती बोलती सचेतन, । ते दृश्यकल्पना स्वप्नी माझे
 मन, । तेव्हां सचेतन तें माझ्या जीवेंकरूनी ॥ १८१३ ॥ ज्या जळीं
 प्रतिबिंबलें रविमंडळ, । तें जळ होतां चंचळ, । तेथूनी प्रतिबिंबचें तेज
 झळझळ । भिंतीवरी करितसे ॥ १८१४ ॥ सूर्य एक गगनीं, । दुसरा
 प्रतिबिंबला जीवनीं, । त्याचें तेज तिसरें दिसे नयनीं । भिंतीवरी झळझळितां ।
 ॥ १८१५ ॥ जैसे ईश्वराचे अंश प्रतिबिंब, । ते जीव, ज्यांस सत्त्वोपाधि-

उदकाचा अवलंब, । तैसे त्याचेही चिदंशकदंब । सचेतन करिती स्वप्नीन्म
देहातें ॥ १८१६ ॥ येविषयी प्रमाण । श्रीमद्भागवत महापुराण । दश-
मस्कंधी ब्राह्मण । श्रुतदेवक नामें वदे हा लोक ॥ १८१७ ॥

भागवतश्लोकः—यथा शयानः पुरुषो मनसैवात्ममायया ।

सृष्टा लोकं परं स्वप्नमनुविश्यावभासते ॥

जैसा निजेला पुरुष शयनी, । मनची त्याची माया, त्या स्वप्नमायेकरुनी ।
लोक आणीकची एक निर्मुनी, । प्रवेशोनी त्यांत, आपणच भासतसे ॥ १८१८ ॥
तो स्वप्नलोक पर, । पर म्हणजे इतर, । कीं, हा लोक सचराचर । जो ईश्वर
कल्पी, यावेगळा तो ॥ १८१९ ॥ तें वेगळेंच चराचर, । जें निजोनी कल्पी
नर, । या चराचरीं प्रवेशला ईश्वर, । त्या चराचरीं तो जीव ॥ १८२० ॥
चिदंशरूपें ईश्वर । या लोकीं प्रवेशला, तैसा नर । सजीव चैतन्यें तें चरा-
चर । जीवची प्रवेशोनी ॥ १८२१ ॥ लोक निर्मित्या उपरी । जो प्रवेशे
चराचरीं, । तो प्रतिबिंबरूपेंची, दुसरी । गोष्टी येथें चालेना ॥ १८२२ ॥
एवं ये रीति जागृत होउनी । स्वप्न स्मरे स्वप्नदृष्टीकरुनी, । कीं, मनची स्वप्न-
दृष्टी म्हणोनी । मनेंची करुनी देखे प्रसन्नचित्त ॥ १८२३ ॥ ऐसा ब्रह्मभूत ।
अनुभव पावला अद्भुत, । तथापि देहप्रारब्धाचा असे निश्चित । दग्धपटरूपें
इंद्रियें ॥ १८२४ ॥ तो देह, तो इंद्रियसमुदाय, । आणि विश्व अवघें,
चिन्मय, । परी हा अनुभव अद्वय । ज्या चित्तास, तेच अविद्यावृत्त तत्पूर्वी ।
॥ १८२५ ॥ ज्याणें वेगळें एक शरीर । मानिलें, आणि वेगळें चराचर, ।
आत्मा ज्याला ठावा नव्हता परात्पर, । तेंच चित्त सर्व ब्रह्म अनुभवं लागलें ।
॥ १८२६ ॥ जैसें स्वप्न कल्पणार मन, । जें स्वप्न शरीर आणि स्वप्न नयन, ।
तें जागरीं करी चित्तन । स्वप्नप्रपंच आणि प्रपंचाचें ॥ १८२७ ॥ ऐसें
ब्रह्मभूताचें चित्त, । जें पूर्वी संसारचक्राचें निमित्त, । तेंच आतां प्रसन्न
अत्यंत, । या भावें प्रसन्नात्मा देव म्हणे ॥ १८२८ ॥ कीं प्रसन्नचित्त ।
नो कीं जो ब्रह्मभूत, । म्हणजे ब्रह्मात्मभावें अद्भुत । 'सर्व आपण' म्हणूनी
अनुभव जयाचा ॥ १८२९ ॥ प्रसन्नचित्त त्याचें । हें विवरण प्रसन्नात्म-
शब्दाचें, । आतां "न शोचति न कांक्षति" या दोनपदाचें । ऐसें व्याख्यान ।
॥ १८३० ॥ कीं, तो शोक करित नाही, । अथवा अपेक्षितही नसे कांही, ।
म्हणजे प्रारब्धें भोग भोगिताही । शोक न करी, कीं, 'मज विरक्तास हें कां ?'
॥ १८३१ ॥ देहप्रारब्धभोगीं प्रवृत्त । जाळा, तरी त्यानिमित्त । शोक न

करी, आणि चित्त । न अपेक्षी निवृत्ति वनवासादि ॥ १८३२ ॥ कीं, ब्रह्मची आपण प्रवृत्ती, । ब्रह्मची आपण निवृत्ती, । म्हणोनी न करी त्याची मनोवृत्ती । शोक, आणि न धरी अपेक्षा ॥ १८३३ ॥ जो ब्रह्मभूत, । तो शोकअपेक्षाविवर्जित, । म्हणोनी, म्हणे अच्युत । त्याचा अर्थ उचित येथें येे रीती ॥ १८३४ ॥ शोक, हानि जालिया, न करी; । अपेक्षा धनादि-कांची न धरी, । अर्थ ऐसा करावा, तरी । साधकदर्शेतही होतेंच यातें ॥ १८३५ ॥ त्या साधकदर्शेतही । हा शोक त्यास नाही, । आणि अपेक्षा न धरी कांहीं, । त्या दर्शेतही साधक ॥ १८३६ ॥ परी साधक टाकीं प्रवृत्ती, ॥ आणि साधक धरी निवृत्ती, । म्हणूनी प्रवृत्तियोगें त्याची वृत्ती । शोक करी, धरी अपेक्षा निवृत्तीची ॥ १८३७ ॥ हें जरी नसे साधकास, । तरी न घडे स्वरूपअभ्यास, । एवं शोक उपजवी प्रवृत्ति त्यास, । अपेक्षा उपजवी निवृत्ती ॥ १८३८ ॥ सिद्धास तद्विलक्षण । हें बोलों ये लक्षण, । कीं, तो स्वयें सर्वविचक्षण । ब्रह्मभूत योगी ॥ १८३९ ॥ आतां दुःखस्पर्श शोक न करी, । आणि सुखस्पर्श इच्छा न धरी, । अर्थ ऐसा करावा जरी, । तरी हेंही होतें साधकदर्शेत ॥ १८४० ॥ जो 'दुःख कां जालें?' म्हणूनी रडे, । आणि 'सुख हो,' म्हणोनी इच्छेंत बुडे, । त्यासही जरी समाधि सांपडे, । तरी स्वयें पर्वत तरे समुद्रांत ॥ १८४१ ॥ दुःख भोगितां जरी वाटती कष्ट, । तरी, 'होणार हें' म्हणे, 'माझे अट्ट,' । आणि सुखभोग न मानी इष्ट, । न अपेक्षी आणि का सुखातें ॥ १८४२ ॥ हेंही साधकलक्षण, । सिद्ध बोलावा तद्विलक्षण, । एवं हाच अर्थ, कीं, ब्रह्मभूत विचक्षण । प्रवृत्तिशोक निवृत्त्यपेक्षा धरीना ॥ १८४३ ॥ आतां सुखदुःखयोग । न कळे सिद्धास भोग, । हा शास्त्रविरुद्ध प्रसंग । स्थळस्थळीं दूषिला ॥ १८४४ ॥ शास्त्रसिद्ध विचार । मार्गे या टीकेंत वारंवार । सिद्ध जाला एतप्रकार, । कीं, सुखदुःखभोग जीवन्मुक्तासही ॥ १८४५ ॥ भोगें प्रारब्धाचा क्षय, । भोग सुखदुःखानुभव, ऐसा निर्णय; । जो सुखदुःखाचा नव्हे प्रत्यय, । तो तो भोगची बोलवेना ॥ १८४६ ॥ हें याही अभ्यासांत । पुढें बोलेल भगवंत; । आतां बोलणें हें प्रस्तुत, । कीं, शोक-आणि अपेक्षाग्रहित सिद्ध कैसा ! ॥ १८४७ ॥ तरी . सुखदुःख प्रत्यय । न घडेची सिद्धास, हा अल्पदृष्टीचा निर्णय; । कीं, बिनाभोग न घडे क्षय । प्रारब्धाचा ॥ १८४८ ॥ आतां सुखदुःख प्रत्यय असोनी, । न करी

शोक, न घरी अपेक्षा, म्हणोनी । जो अर्थ करावा, तो जाउनी । त्याच्या साधकदशेतें स्पर्शतो. ॥ १८४९ ॥ हें ब्रह्मभूताचें लक्षण । वर्णावें साधकांहीनी विलक्षण, । एवं प्रारब्धदृष्टी विचक्षण । शोक न करी, विषय भोगिता. ॥ १८५० ॥ आणि वनवास, । अथवा आश्रमसंन्यास, । याची अपेक्षा ब्रह्मभूतयोगियास । नाही, याचा अर्थ ऐसा. ॥ १८५१ ॥ या पूर्वार्धपर्यंत । क्रम ऐसा बोलिला भगवंत, । कीं, स्वधर्में जो शुद्धचित्त, । तो नैष्कर्म्यसिद्धि म्हणजे आत्मज्ञान पावतो. ॥ १८५२ ॥ ऐसा नैष्कर्म्यसिद्धि पावला, । अभ्यासें ब्रह्म होणें असेच त्याला, । म्हणूनी देव बोलिला, । कीं, तोही ब्रह्म कैसा पावतो? तें आईक. ॥ १८५३ ॥ मग बोलोनी त्याचा ऐसा क्रम, । शेवटीं पूर्वश्लोकी बोलिला पुरुषोत्तम, । कीं, जो ऐसा साधकोत्तम, । तो “ब्रह्मभूयाय कल्पते.” ॥ १८५४ ॥ म्हणजे ब्रह्म व्हावया । तो योग्य होतो, धनजया ! साधनसंपत्ति ऐसी जया । प्राप्त होते, ॥ १८५५ ॥ तो ब्रह्म जालिया उपरी, । त्याला ब्रह्मभूत म्हणे या श्लोकी हरी, । तो प्रसन्नात्मा शोक न करी, । काहीं न इच्छी, ऐमें पूर्वार्धी या बोलिला. ॥ १८५६ ॥ क्रम ऐसा येथपर्यंत, । एकापुढें एक बोलिला भगवंत; । आतां जालियाही ब्रह्मभूत, । असेच अद्भुत प्राप्ति भक्तीची, ॥ १८५७ ॥ ऐसें उत्तरार्धें देव । बोलें पाहतो देवाधिदेव, । आणि ब्रह्मभूत तो तों स्वयमेव । जाला, हें भक्तिप्रसंगी बोलेल. ॥ १८५८ ॥ कीं, ज्या अनुभवी योगी ब्रह्मभूत, । त्याच अनुभवी स्वभनीही अद्भुत, । म्हणूनी बोलतो अन्युत । या श्लोकाच्या उत्तरार्धें. ॥ १८५९ ॥

उत्तरार्ध—समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥

अगा ! ब्रह्मभूत योगी जो जाला ब्रह्म, । तो सर्वत्रही स्वयें सम, । आणि भूतांचे ठायीं परम । भक्ति माझी पावतो. ॥ १८६० ॥ “समः सर्वेषु भूतेषु” म्हणोनी । “ब्रह्मभूतत्व” या दों पदेंकरूनी । बोलोनी भक्ति येथुनी । सांगतो कीं, “भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्”. ॥ १८६१ ॥ सर्वांच्या ठायीं सम, । म्हणजे सर्व मायिक जें विषम, । त्या विषमांत सम जें ब्रह्म, । तें स्वयें जो जाला. ॥ १८६२ ॥ तरंग सर्व विषम, । त्यांत सागरची एक सम, । परी तरंगही महिमा पावे परम, । जो समरसे सागरी सर्वसमी. ॥ १८६३ ॥ ऐसा देहधारी विषम । त्यांत सम एक जें ब्रह्म, । त्याचें जो पावला ऐक्य परम, । तोही सम सर्वाविषयी बोलवा. ॥ १८६४ ॥ ऐसा तो ब्रह्मभूत, । अनुभव ज्याचा ऐसा अद्भुत, । तो देखतो कीं, सगुण भगवंत । हींची भूतें. ॥ १८६५ ॥

भगवत्पदे षड्गुण । तो चराचर भूतरूपच सगुण । भूतांश्च ठायीं मद्भक्ति पावतो म्हणतां खूण, । स्वये भगवंत ऐसी सुचवी. ॥ १८६६ ॥ कीं मद्भक्ति म्हणजे मी भगवंत, । त्या माझी भक्ति पावे ब्रह्मभूत, । यावरूनी बोलि अनंत, । कीं मद्भक्ति म्हणजे भगवद्भक्ती. ॥ १८६७ ॥ आणि भगवन्नामैची हे गीता । भगवद्गीता म्हणूनी प्रसिद्धता, । आणि श्रीभगवानुवाच ऐसें तत्त्वतां । भगवत्पदेची वक्तृत्व गीतेचें. ॥ १८६८ ॥ तो स्वये म्हणे, “भूतेषु मद्भक्तिं लभते” । आणि परा उत्कृष्टा, कीं, पक्क्यानें लब्ध होते, । ऐसी भगवद्वाणी बोलते । भगवद्भक्ति ब्रह्मभूतांतें. ॥ १८६९ ॥ कीं, जो नव्हे ब्रह्मभूत, । तो हे न घडे परा भक्ति अद्भुत, । जो जाला सकळ भूतें स्वये, तोची निश्चित । मद्भक्ति सर्वा भूतीं पावतो. ॥ १८७० ॥ “भूतेषु” म्हणतां सर्वा भूतीं, । “मद्भक्ति” म्हणतां भक्ति भगवंतीं, । म्हणजे षड्गुणत्व जे अनंतीं. । तें भूतेंची हीं. ॥ १८७१ ॥ तरी अवधी अनंत नावें श्रीनिवासाचीं, । सर्वही मुक्तिप्रदची साचीं । तथापि ‘श्रीभगवानुवाच’ म्हणुनीच व्यासाची । वाणी प्रतिपदीं बोलते. ॥ १८७२ ॥ कीं, वैभव षड्गुण, । हीं भूतेंची आपण सगुण, । उपदेशांत ऐसी खूण । भगवंत या गीतेंत बोलतो. ॥ १८७३ ॥ म्हणूनी नाम भगवद्गीता, । न म्हणती कोणी कृष्णगीता, । अथवा गोविंदगीता, अनंतगीता, । अच्युतगीता, न म्हणती पुराणें. ॥ १८७४ ॥ अतएव या गीतेमध्ये भगवंत । ज्ञानी आणि भक्त तोची थोर म्हणतो अस्यंत, । एवं उत्तम भक्त तोची जो भागवत । भगवद्रूप जग आपणामध्ये पाहतो. ॥ १८७५ ॥ षड्गुण हा प्रपंचची निश्चित, । तो भग म्हणावा; आणि तत्प्रकाशक अनंत, । तो स्वआत्मा बोलावा भगवंत; । भग तरंग, तो सिंधू. ॥ १८७६ ॥ षड्गुण हेंचि जग, । याचें नांव भग, । पट्टविध साकार हा नग, । कनक भगवत आत्मा सर्वाचा. ॥ १८७७ ॥ सागराचे जैसे तरंग, । सुवर्णाचे जैसे नग, । तैसें भग नाम हें जग । शरीर भगवंताचें. ॥ १८७८ ॥ सागर तरंगवंत, । आणि सुवर्ण अलंकारवंत, । तैसा चिदात्मा भगवंत, । उत्तम भागवत उपासक जो ऐसा. ॥ १८७९ ॥ तंतु वसे पटीं, । कीं मातीच वसे घटीं, । सुवर्ण वसे मुकुटीं, । तैसा भूतीं वसे भगवंत. ॥ १८८० ॥ भगवंत ऐसा सर्वभूतीं, । म्हणूनी त्यास वासुदेव म्हणती, । अत एव सप्तमी “वासुदेवः सर्वमिति । स म-

हात्मा सुदुर्लभः” म्हणे भगवंत. ॥ १८८१ ॥ ऐसेंच वासुदेव द्वाद-
शाक्षर । मंत्र बोले, उपासना हे निरंतर, । भगवत्पदे वासुदेवपदे सविस्तर; ।
जगा भगवंती, जगीं भगवंत, देखती. ॥ १८८२ ॥ सागर जैसा तरंगवंत, ।
तैसा आत्मा उपासकाचा भगवंत, । आणि त्या तरंगामध्ये आद्यंत । सिंधु,
तैसा तोच वासुदेव या जगीं. ॥ १८८३ ॥ चिदात्मयावेगळे नसे, । आणि
वेगळेसें जग दिसे, । ज्यांत, भगनामक जग ये रीती गवसे, । तो भगवंत.
॥ १८८४ ॥ भगनामक चराचर ये रीती । वसे ज्यांत, त्यास भगवंत
म्हणती, । तरी त्याही भगनामकीं जो जगत्पती । वसे म्हणूनी वासुदेव.
॥ १८८५ ॥ सोनें वसे नगीं, । सागर वसे तरगीं, । ऐसा
भगवंत तो भगनामक जगीं । वसे, म्हणूनी वासुदेव. ॥ १८८६ ॥ भगव-
त्पद वासुदेवपद । दों पदीं मंत्र ऐसा विशद, । तोंडीं प्रणव आणि नमःशब्द
ऐसा बंध । द्वादशाक्षर मंत्र हा. ॥ १८८७ ॥ ध्रुवाम नारदे उपदेशिला, ।
तो या मंत्राच्या प्रतापें ध्रुवपद पावला, । आणि ध्रुवपदीं जणों लागला । ध्रुव
याच मंत्रातें. ॥ १८८८ ॥ याचा भाव ये रीती, । कीं, साधक हा मंत्र
जपती, । ते ब्रह्मभूत ध्रुवपद स्वयें होती, । आणि सर्वभूतीं पावती, या भक्तीतें.
॥ १८८९ ॥ ध्रुवपद म्हणजे पद शाश्वत, । तें ब्रह्म जाला ब्रह्मभूत, ।
तेथें त्या अनुभवी अद्भुत । भगवद्भक्ति सर्वभूतीं पावतो. ॥ १८९० ॥ या
भावे सप्तमी श्रीपती । म्हणे, “मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति” । यांत
या मंत्राचा अर्थ ये रीती । सुचवी देव. ॥ १८९१ ॥ “बहूनां जन्म-
नामंते । ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति” ऐसें बोलते ।
भगवद्वाणी या अर्थी. ॥ १८९२ ॥ कीं बहुतां जन्माचिया अंतीं । मातें भजे,
‘वासुदेवः सर्वमिति’ । ‘मातें’ म्हणतां जगत्पती । सुचवी भगवत्पदातें.
॥ १८९३ ॥ कीं, वक्ता भगवद्गीतेचा । मी स्वये भगवंत साचा, । ‘मातें
भजे,’ म्हणतां याचा । अर्थ सुचवी कीं ‘भजे’ भगवद्वातातें. ॥ १८९४ ॥ भ-
जतो मातें । म्हणजे भगवद्रूपें जगातें, । त्या जगीं देखे चिदात्मयातें । तेंची
सकळही वासुदेव. ॥ १८९५ ॥ सर्वही जग, । त्याचेची नांव भग, । तें वा-
सुदेवची, जेवी नाना नग । सर्व सोनें. ॥ १८९६ ॥ हेंची विशद नवमी ।
राजविद्या राजगुह्य बोलतां स्वामी । दावी अर्जुनास आत्महेमी । जगनग

भगनामक. ॥ १८९७ ॥ “मत्स्थानि सर्वभूतानि । न चाहं तेष्ववस्थितः” म्हणोनी । आणि “न च मत्स्थानि भूतानि” । हेमअलंकारन्याये उपदेश हा. ॥ १८९८ ॥ भूतें असती ब्रह्मी, जैसे अलंकार हेमी, । तैसी भूतें मजमाजी, परी मी । भूतीं नसे, जैसें नगीं नसे सुवर्ण. ॥ १८९९ ॥ कीं, जरी असे नग सुवर्णावीण, । तरी त्यामध्ये असे म्हणों ये सुवर्ण, । तेव्हां जे हेमी आहे म्हणावें भूषण । दिसतें म्हणूनी, परी तेंही नसे. ॥ १९०० ॥ सृष्टि, स्थिति, संहार, । ये रीती जे बारवार, । भगशब्दवाच्य हा सर्व प्रकार, । त्यांत भगवंत आत्मा आपला. ॥ १९०१ ॥ ऐसी अघटित घटना । सकळही हे विश्वरचना, । सर्व भगवताची कल्पना, । एक ऐश्वर्यगुण पड्गुणांत. ॥ १९०२ ॥ अत एव “पश्य मे योगमैश्वरं” म्हणोनी । नवमी शेवटी बोलोनी । योगऐश्वरशब्देकरुनी । ऐश्वर्यगुण सा गुणांतील बोलिला. ॥ १९०३ ॥ ऐश्वर्य सामर्थ्यास बोलावें, । तें योगऐश्वरशब्दे म्हणावें, । पड्गुणांत ऐश्वर्य हें गणावें. । ऐसी अघटित घटना तेंची सामर्थ्य. ॥ १९०४ ॥ काहीं नसोनी हें दिसाळ । कल्पिलें भग हें विशाळ । नाना देश, नाना काळ, । सर्व माया, सत्य भगवंत आत्मा सर्वांचा. ॥ १९०५ ॥ हें जगची ऐश्वर्यगुण; । धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य संपूर्ण; । या साही गुणांची खूण, । भग म्हणोनी. ॥ १९०६ ॥ प्रथमाध्याय मगळाचरणी, । आणि नवमो राजविद्याप्रकरणी, । अर्थ भगवत्पदाच्या चरणी । भगवंताच्या अर्पिला. ॥ १९०७ ॥ पुन्हा बोलतां विस्तार । ग्रथ वाढतो अपार, । विशद विचारणे हा विचार । तिहीं तेथें पाहावा. ॥ १९०८ ॥ अनुभवावयाची हे रीती, । की, जे पड्गुण हे ओळखिले सर्वभूतीं, । त्यांत जे आत्मभक्त अनुभविती । सर्वत्र सर्वभूतीं भगवतातें. ॥ १९०९ ॥ परी यांतही एक उरी । ज्ञानाची देखिली, ते त्याउपरी । त्यातें भक्तीनें विदित होते बरी, । तेव्हां ज्ञान संपूर्ण अनुभवा आलें म्हणावे. ॥ १९१० ॥ आतां यानंतर जो श्लोक, । त्या श्लोकी बोलेल उत्तमश्लोक, । त्या श्लोकीं प्रवृत्तीचें निमित्त सुज्ञलोक । परिसोत आतां याउपरी. ॥ १९११ ॥ कीं, स्वकर्म पावला चित्तशुद्धी, । त्यास बोलिली नैष्कर्म्यसिद्धी, । ते सिद्धि बोधाचीच समजली बुद्धी, । परी अभ्यासें असे पावणें ब्रह्मत्व. ॥ १९१२ ॥ म्हणूनी त्याचा अभ्यास । बोलोनी, बोलिला श्रीनिवास, । कीं, या साधनीं ब्रह्म

व्हावयांस । योग्य होतसे. ॥ १९१३ ॥ तो मग बोलिला ब्रह्मभूत, । कीं, चराचर आपणची ऐसें बिंबलें निश्चित, । त्या अनुभवीं उपजे अद्भुत । भगवद्भक्ति सर्वभूतीं. ॥ १९१४ ॥ आचारावें म्हणतां स्वकर्म । येथवरी आला ऐसा क्रम, । त्यांत ब्रह्मभूतांसही प्राप्ति उत्तमोत्तम । भगवद्भक्ति सर्वभूतीं. ॥ १९१५ ॥ हे भक्ति लाघत्याउपरी, । राहिली हेची जाणण्याची पैरी, । कीं, साक्षी आणि निराकार हरी । नाहीं समजला. ॥ १९१६ ॥ षड्गुणरूपें भूतजात, । त्याचा प्रकाशक आत्मा तोच भगवत, । परी तो निर्गुण गुणा-त्तंत । आकारमात्रींच सगुणपण त्याचें. ॥ १९१७ ॥ एक नाना अवतार । ते सगुणपण कळले, किंवा विश्वाकार । सगुणसाक्षी आणि निराकार । हें तत्त्व कळणें, हे उरी. ॥ १९१८ ॥ सर्वभूतीं भगवद्भक्ती । आत्मत्वे उपजतां अनुक्ती, । त्या सगुणत्वाची अभिव्यक्ती । होते, म्हणूनी आरमिला हा श्लोक. ॥ १९१९ ॥

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम् ॥ ५५ ॥

पूर्वोक्त योगी ब्रह्मभूत । जो सर्व भूती पावला भक्ति अद्भुत, । त्या भक्तीकरूनी मातें तो निश्चित । मग जाणतो. ॥ १९२० ॥ कीं, आत्मत्वे निर्गुणाचे ज्ञान । जाले, तेव्हा कळले अधिष्ठान, । त्या विवर्त अधिष्ठानैक्यें परिज्ञान । जाले सगुणपणाचे सर्वभूती. ॥ १९२१ ॥ तेथें उपजली भक्ती, । त्या सगुणपणीं अनुक्ती, । त्या भक्तीनें अधिष्ठानींही अभिव्यक्ती । मग सगुणत्वाची जाणतो. ॥ १९२२ ॥ पहिलें अधिष्ठान निर्गुण, । तदैक्ये विव-
र्तरूपे प्रपचीं सगुण, । इतकेची जाणे, परंतु नेणे खुण, । कीं, अधिष्ठानींच असे सगुणपणही. ॥ १९२३ ॥ कीं निर्धर्म निर्गुण, । तेथें प्रथम मायार्योगें सगुणपण; । अवतारी तो सर्वज्ञ निपुण, । अवतार त्याचे सर्वही. ॥ १९२४ ॥ निराकार जैसे निर्गुण, । निराकारची तैसें सगुण, । सर्वज्ञत्व सर्वमाक्षित्व हेची खूण । विशेषे त्या सगुणत्वी. ॥ १९२५ ॥ ऐसें बोलती श्रुती, । आणि त्याही सगुणाम 'वेद्य' म्हणती, । आणि अद्वैतानुभवानंतरची निरू-
पिती । ज्ञान ज्ञेय या सगुणाचें. ॥ १९२६ ॥ तात्पर्य ऐमें श्रुतीचें, । म्हणूनी या गीतेमध्ये महत्त्व सगुणभक्तीचें, । प्रस्तुतीं हे बोलणें श्रीमतीचें । यास प्रमाण हे श्रुती. ॥ १९२७ ॥

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।

स एव वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरग्न्यं पुरुषं पुराणम् ॥

पाणिपाद म्हणजे करचरण । नसोनी, वेग आणि ग्रहण, । नसोनी चक्षु कर्ण, । पाहतो ऐकतो. ॥ १९२८ ॥ आणि हस्ताविण । ग्रहीता म्हणजे करी ग्रहण, । आणि पाय नसोनी वेगपण । कर्म पायांचें. ॥ १९२९ ॥ हें निर्गुणाहीकडे । लक्षणद्वय घडे, । परी दर्शन श्रवण म्हणतां विघडे । अर्थ निर्गुणपणाचा. ॥ १९३० ॥ “अचक्षुः पश्यति । अकर्णः शृणोति” । ऐसें स्पष्ट बोले श्रुती, । हें कदापि निर्गुणी लागेना. ॥ १९३१ ॥ आणि न म्हणवे साकार, । कीं, कर, चरण, नेत्र, कर्ण, आकार । निपेधूनी मायावृत्तिधर्म यथाप्रकार । दर्शनश्रवण श्रुति बोले. ॥ १९३२ ॥ ज्या मायेपासुनी । जीवांच्या संसारधर्माकारणें म्हणोनी । पंचभूतें, इन्द्रियें, अहंकार, निर्मुनी । सृष्टिचक्र प्रवर्तविलें, ॥ १९३३ ॥ तेच मायेकरूनी । सगुण सर्वज्ञतेनें प्रगट होऊनी, । आकारकरचरणादि न धरूनी । साक्षी सर्व पाहतो. ॥ १९३४ ॥ दर्शनश्रवणादि धर्म । ज्या मायेचे, ते माया उत्तम । अवलंबूनी, निराकार तो सगुण सर्वोत्तम; । अपाणिपाद म्हणोनी वेद वर्णिती. ॥ १९३५ ॥ अपाणि म्हणजे करावांचुनी, । ग्रहणकर्म करितो ग्रहीता म्हणोनी, । वेद बोलती कीं घेणार कर नसोनी, । म्हणजे याचमध्ये सर्व असे. ॥ १९३६ ॥ जेंतें त्याच-मध्ये असे, । यालागीं सर्व त्याणेंची घेतले दिसे; । तें ग्रहणकर्म घडतां, न दिसे । पाणीन्द्रिय ग्रहणसाधन. ॥ १९३७ ॥ ग्रहणसाधन नसोनी, । ग्रहणकर्म घडतें, म्हणोनी, । साक्षी जाणे, यावरूनी अगणि । आणि ग्रहीता श्रुति म्हणे. ॥ १९३८ ॥ तैसाच अपाद आणि जवन, । जवन म्हणजे सवेग ज्याचें गमन, । अर्थ ऐसा, कीं, जेथवरी धांवें मन, । त्यापुढें तो साक्षी मनाचा. ॥ १९३९ ॥ हें न धांवतां वेगपण, । आणि न घेतां ग्रहण, । बोलिलें, यावरूनी निर्गुण । बोळोत, परी विरुद्ध. ॥ १९४० ॥ बोलोनी ते विरोधप्रकार । दूषिता, होतो ग्रंथ-विस्तार, । न बोळतां बहु फार, । निवडतें एकच दो गोष्टीनें. ॥ १९४१ ॥ चक्षुरिन्द्रियावांचुनी । पाहतो, म्हणोनी । श्रुति म्हणे, आणि कर्ण नसोनी । आयकतो, श्रुति म्हणे. ॥ १९४२ ॥ जेथें हें दर्शनश्रवण, । तेथें प्राप्त जालेंच सगुणपण; । जें स्वयें निर्धर्म निर्गुण, । हे दर्शनश्रवणधर्म कैचे तया ! ॥ १९४३ ॥ आणि अग्न्यपुरुष म्हणोनी । श्रुति बोले, याहीवरूनी, । सगु-णची अग्न्यपदेकरूनी, । कीं सर्वाहूनी आरंभी प्रगटतो. ॥ १९४४ ॥ ई-

श्वरोपाधिं माया । प्रलयकालीं ब्रह्मीं जाऊनी लया, । पावते पुन्हा उदया ।
 सर्वसृष्टीच्या अप्रभागीं ॥ १९४५ ॥ तेंच निर्गुणीं सगुणपण, । आणि
 अनादि तो सगुण, । म्हणोनी तो पुरुष पुराण म्हणजे । सगुणपण पुरातन अनादि ।
 ॥ १९४६ ॥ एवंच साक्षी सगुण, । आणि ज्यास निराकारपण, । प्रस्तुतीं
 गीता बोले तोच अवतरोनी म्हणे आपण, । कीं, 'त्या मातें भक्तीनें जाणतो.'
 ॥ १९४७ ॥ तरी जें तत्त्व जाणावें, । तें ज्ञेय वेद्य म्हणोनी म्हणावें, । आणि ज्ञेय तों
 निर्गुणची बोळावें, । ज्ञेयपण कैचें सगुणातें ? ॥ १९४८ ॥ ऐशी शंका उपजे
 ज्या, । हे श्रुति तेही विशद बोलते तया, । कीं, हें निराकारत्व ज्या देव-
 राया । तोची वेद्य ॥ १९४९ ॥ 'स एव वेद्यं' म्हणोनी । श्रुति या तीं
 पदींकरूनी । 'तोच वेद्य म्हणे,' यावरूनी । निरसिला हाही संशय ॥ १९५० ॥
 परंतु वेद्य म्हणजे ज्ञेय, । तें गुरुमुखेंची जाणावें, ऐसा निश्चय । येथें गीता-
 काप्र बोलतो निर्णय । "भक्त्या मामभिजानाति" म्हणोनी ॥ १९५१ ॥
 कीं भक्तीकरूनी मातें जाणत असे, । येथें गुरुगम्यत्व तों न दिसे, । म्हणूनी
 कोणी येथें ऐसे । सशंक होती ॥ १९५२ ॥ तरी अविद्यानिवृत्ति करूनी, ।
 गुरूनें नैष्कर्म्यसिद्धि देउनी, । 'अभ्यास करी,' म्हणोनी । बोध केला ।
 ॥ १९५३ ॥ तेथूनी गुरूचा उपदेश राहिला, । गुरुसेवेनेंची अभ्यास
 फळला, । जेव्हां ब्रह्म व्हावया योग्य जाला, । मग जाला ब्रह्म-
 भूत ॥ १९५४ ॥ त्यावरी तो ब्रह्मभूत । सर्वभूतीं भक्ति पावला अद्भुत, ।
 भूतें भगवद्वाचकें, आणि भगवंत । आपण चिदात्मा, ऐसें अनुभवूं
 लागला ॥ १९५५ ॥ पहिलें आपणची निर्गुण ब्रह्मभूत, । मग आत्मप्रती-
 तीकरूनी आपणची भगवंत, । आत्मत्वे सर्वभूतीं प्रीति अद्भुत । पावला,
 निचेंची नांव ते भक्ती ॥ १९५६ ॥ त्या भक्तीच्याही परिपाकेंकरूनी ।
 आपणची सगुण साक्षी म्हणोनी, । निराकार आत्माच सगुणत्वे ओळखोनी, ।
 कृतकृत्य होतो ॥ १९५७ ॥ ऐसें जें ज्ञेय सगुणत्व, । तेथें देखे आत्मत्व, ।
 भक्तिपरिपाकें कळे हें तत्त्व, । येथें गुरुरूप वेगळें लागेना ॥ १९५८ ॥ हें
 भगवद्वाक्यावरूनी । "भक्त्या मामभिजानाति" म्हणोनी । सिद्ध जालें
 येच रीतीकरूनी, । हें प्रस्तुत श्रुतिही बोलते ॥ १९५९ ॥

श्रुति—स एव वेद्यं न च तस्य वेत्ता ॥

तोची वेद्य म्हणजे ज्ञेय तत्त्वतां, । परी त्यास नसे म्हणे वेत्ता, । म्हणजे
 त्यास नाही कोणी जाणता, । ऐसें श्रुति म्हणे ॥ १९६० ॥ परंतु पाहतां

विचाररीती, । विरुद्ध बोलिलीसी वाटे श्रुती; । त्या विरोधपरिहारी, जै गीतेंत प्रस्तुती, । तें सिद्ध होतें. ॥ १९६१ ॥ विरुद्धपण ये रीती, । कीं, वेद्य म्हणते जेव्हां श्रुती, । तेव्हां वेत्ता कोणी सुमती । असेल, हें सिद्ध. ॥ १९६२ ॥ वेत्ता नाही जया, । वेद्यत्व कैचें तया? । विरोध ऐसा; आतां विरोधास या । प्रस्तुत गीतावाक्य परिहारी. ॥ १९६३ ॥ कीं जो ब्रह्मभूत, । तोची सर्वभूतीं आत्मत्वभक्ति अद्भुत । पावोनी, सगुणसाक्षी आत्माच आपला निश्चित । म्हणोनी जाणतो. ॥ १९६४ ॥ तेव्हां वेद्य आपण, । त्या वेद्यपर्णी हारपे वेत्तेपण, । श्रुति येथें बोले हे खूण । “न च तस्य वेत्ता” म्हणोनी. ॥ १९६५ ॥ आणि तो अग्र्य पुरुष बोले श्रुती, । भगवंत म्हणे ‘भक्त्या मामभिजानाति’ । ‘मातें जाणतो,’ म्हणतां, ‘मी सगुण श्रीपती । त्या मातें जाणतो.’ ॥ १९६६ ॥ ‘मातें’ म्हणतां निर्गुणातें । जाणतो, म्हणतो अर्जुनातें, । ऐसें म्हणतां, व्यर्थ होतें । ब्रह्मभूतत्व पूर्वोक्त. ॥ १९६७ ॥ ब्रह्म कळल निश्चित, । तो जाला ब्रह्मभूत, । आतां ‘मातें जाणतो,’ म्हणतो भगवत, । हें सगुणत्व, ऐसें जें श्रुति बोले. ॥ १९६८ ॥ आतां अनतत्वादि लक्षण । जाणतो म्हणतो म्हणावे कमलेक्षण, । तरी अनतत्वादि लक्षण कळल्याविण । ब्रह्मभूत केसा तो जाला? ॥ १९६९ ॥ सत्यज्ञानानंतलक्षण । न कळतां, कैसें कळे निर्गुण? । एव “भक्त्या मामभिजानाति” म्हणतो कमलेक्षण । हें अपाणिपाद सगुणत्व. ॥ १९७० ॥ श्रुति म्हणे ‘अग्र्यपुरुषाते,’ । भगवत म्हणे ‘माते,’ । ऐसें श्रुतिगीताएकवाक्यत्व होते, । आणि पूर्वोक्त विरोधपरिहार. ॥ १९७१ ॥ कीं जो ब्रह्म जाला, । सर्वभूतीं आत्मत्वे भक्ति ज्याला, । तो त्या भक्तीनें जाणतो मला, । देव म्हणे. ॥ १९७२ ॥ ब्रह्म जाला, तो जाला निर्गुण, । तो भूतांच्या ठायीं मद्भक्ति पावतो म्हणे षड्गुण, । त्यावरुनी भूतें षड्गुण ऐसी खूण । त्या भक्तीनें ‘मातें जाणतो,’ म्हणे या श्लोकी. ॥ १९७३ ॥ तेव्हां हें आपलें सगुणपण । आपण तो म्हणून सुचवी श्रीकृष्ण सगुण, । या अर्थास मंमत श्रुतिप्रमाण, । कीं ‘निराकार सगुण आणि वेद्य.’ ॥ १९७४ ॥ वेद्यपण सगुणातें बोलोनी, । श्रुति म्हणे ‘वेत्ता नाही’ म्हणोनी; । येथें गीतेतही ‘ब्रह्मभूत योगी भक्तीकरुनी । जाणतो’ म्हणतां, तोची अर्थ. ॥ १९७५ ॥ कीं आपणास सगुणत्वे जाणे, । तेव्हां वेद्य आपणच, ऐसें बाणे; । मग वेत्ताच नाही, यावरुनी वेद म्हणे, । “न च तस्य वेत्ता” म्हणोनी. ॥ १९७६ ॥ एव सगुणत्वसाक्षित्व मायेकरुनी, । त्या मायेचाही प्रकाशक आत्मा आपलाच म्हणोनी । जाणे अनुभवी, याच-

वरूनी । 'माते जाणे' देव म्हणे. ॥ १९७७ ॥ कीं साक्षिणी आपण । जें अखंडत्वे देखतोची स्फुरण, । त्यातेंची मायायोगें सर्वत्र साक्षिपण, । त्या माते जाणतो, हा अर्थ या वाक्याचा. ॥ १९७८ ॥ एवं ज्या आत्मत्वी निर्गुणत्व । ब्रह्मभूत देखे, त्याचेंची सगुणत्व । भक्तीकरूनी जाणे, हें तत्त्व । देव बोले प्रथमचरणी या श्लोकाच्या. ॥ १९७९ ॥ "भक्त्या मामभिजानाति" । प्रथमचरणी ऐसें बोले श्रीपती, । परंतु म्हणतां 'अभिजानाति' । सुचवी कांहीं विशेष. ॥ १९८० ॥ 'जानाति' म्हणतां ऐसा अर्थ होतो, । कीं, भक्तीनें माते जाणतो, । ऐसें असोनी देव म्हणतो । 'अभिजानाति' म्हणोनी. ॥ १९८१ ॥ या अभिशब्देकरूनी । माते 'सर्वत्र जाणतो' म्हणतो, म्हणोनी । सगुणातेंची अधिष्ठानत्व सुचवूनी । देव बोले. ॥ १९८२ ॥ अभि म्हणजे सर्वत्र ब्रह्मभूत । मज सगुणातें जाणतो, म्हणे भगवंतः । सर्वत्र हे चराचररचना निश्चित, । या आकारी मज सगुणातें जाणतो. ॥ १९८३ ॥ जो जो चराचराकार, । त्या त्या आकारी मी सगुण निराकार, । कल्पूनी तो तो प्रकार । साक्षी पाहतो. ॥ १९८४ ॥ जैसा नृत्य करितां नट, । तो आणि त्याचा एक पट, । त्या पटें दावीं नाना खटपट, । नर असोनी, दाखवी भाव नारीचे. ॥ १९८५ ॥ त्या नारीवेशांत सर्वत्र । तो नरची आणि त्याचा पटमात्र, । तैसें चराचर जें विचित्र, । त्यांत ईश्वर कीं माया तयाची. ॥ १९८६ ॥ जैसा तो नट स्वयं पुरुष । जाणोनी बुद्धिपूर्वक दावी स्त्रीवेष, । तैसा निराकार साक्षी परमपुरुष । जाणोनी जगदाकारें कल्पी आपणातें. ॥ १९८७ ॥ देहास पट्भाव जे विकार, । ते स्वस्वरूपी साक्षी सगुण तो निराकार । कल्पी जाणोनी नाना आकार, । गर्भापामुनी जों नाश होय त्या देहाचा. ॥ १९८८ ॥ ऐसीच ब्रह्मांडकोटिरचना । अवदित या निराकार सगुणाची कल्पना; । तो जें न कल्पी, तें होईल हें घडेचिना; । तेव्हां त्यावीण रिता ठाव कोण ? ॥ १९८९ ॥ या अर्थी 'अभिजानाति' । म्हणूनी म्हणे जगत्पती, । 'अभि' सर्वत्र, या शब्दाची टीका ये रीती । प्रथम चरणी. ॥ १९९० ॥ ऐसें अभि म्हणजे सर्वत्र । माते जाणतो म्हणे कमलनेत्र, । कीं, 'सर्व' जे रचनाविचित्र, । त्या रचनेमध्ये मज जाणतो. ॥ १९९१ ॥ जो सर्वत्र ऐसें सगुणत्व । जाणे, त्यास बाणे सगुणाचेंही अनंतत्व, । आणि सगुणाचें काय तत्त्व ? । तेही तत्त्वतां तो जाणतो. ॥ १९९२ ॥ कीं सर्वत्र जों न पाहे, । तों सगुण अनंतत्वाचा अनुभव न लाहे; । आणि सर्वीं सर्वत्र सगुण पाहतो; । कळतांच निजतत्त्व सगुणाचें. ॥ १९९३ ॥

याळागीं सर्वत्र जाणतो म्हणोनी । प्रथम चरणीं बोळोनी, । आतां म्हणतो
द्वितीयचरणेंकरूनी । कीं अनंतत्व सगुणत्व तोची जाणतो. ॥ १९९४ ॥

द्वितीयचरण—यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ॥

जितका आणि जो मी असें, धनंजया ! । मज तितकिया आणि तया ।
तत्त्वता जाणतो, म्हणजे, तत्त्वदृष्टीकरूनियां । मी किती ? आणि कोण ?
ऐसें हें जाणतो. ॥ १९९५ ॥ मी जितका म्हणजे अनंत, । त्या मज
अनंतत्वे जाणतो निश्चित, । आणि जो मी ऐसें म्हणजे गुणरहित । निर्गुणची,
मी असें सगुणपणांतही; ॥ १९९६ ॥ त्या मज तत्त्वता म्हणजे तत्त्वरीती,
जाणतसे, । कीं, तत्त्व दों परी दिसे, । एक सत्य, एक मिथ्या नाना भेदें वसे, ।
त्यास त्यामध्यें नसोनी. ॥ १९९७ ॥ त्या नाना असत्याचें मूळतत्त्व । प्रथम
ईश्वरोपाधि शुद्ध सत्त्व, । तें उत्तमोत्तम तथापि मिथ्यात्व । त्या सत्त्वाचें
चुकेना. ॥ १९९८ ॥ त्या सत्त्वेकरूनी । सगुणनिराकारत्व सुचवुनी, । पूर्व-
श्लोकोक्त ब्रह्मभूतही मातें जाणतो म्हणोनी, । प्रथम चरणीं या श्लोकीं
'भक्त्या मामभिजानाति' देव म्हणे. ॥ १९९९ ॥ द्वितीय चरणीं
म्हणतो, । कीं, सगुणपणींही भक्त तो, । जो मी असें त्या मातें जाणतो, ।
असणें तें निर्गुणपण. ॥ २००० ॥ मायायोगें निर्गुण । बोळावें ब्रह्म सगुण, ।
ते माया मिथ्या, तीस कैचें असणेपण ? । निर्गुण सत्यभाग तोची असें.
॥ २००१ ॥ जेंवी पाहतां अलंकार, । असे सोनें, नसे आकार; । तैसा
सगुणत्वीही मी सर्वेश्वर । निर्गुणची असें. ॥ २००२ ॥ जो मी असें,
। धनंजया ! । तो तत्त्वता जाणतो मज तया; । सत्यभाग, मिथ्याभाग, या
। तत्त्वद्वया । विचारूनी जाणतो; हा अर्थ तत्त्वताशब्दाचा. ॥ २००३ ॥
तत्त्वता दोही तत्त्वांकडे । पाहतां मिथ्याभाग उडे, । तो नाहींच ऐसें म्हणतां,
सांपडे । असणें तया सत्यभागाचें. ॥ २००४ ॥ या द्वितीयचरणीं ये रीती ।
बोलिला श्रीकृष्णपती, । कीं, सगुणत्वीं आपणातें सुमती । अनंतत्वे निर्गु-
णत्वे जाणतो. ॥ २००५ ॥ ऐसें अनंतत्व निर्गुणत्व आपलें । जाणतो,
म्हणोनी, या द्वितीय चरणीं बोलिलें; । तो कोण ? तरी सांगितला प्रथम चरणीं
पहिलें । 'भक्त्या मामभिजानाति' म्हणोनी. ॥ २००६ ॥ भक्तीकरूनी
सुमती । मातें जाणतो, म्हणे श्रीपती; । मातें म्हणजे मज सगुणातें ये रीती ।
प्रथम चरणीं बोलिला. ॥ २००७ ॥ मातें म्हणतां निर्गुण म्हणावें जरी, । तरी
हाच ब्रह्मभूत म्हणूनी बैखरी । । पूर्वश्लोकीं बोलिला हरी, । तो 'निर्गुणा
मातें जाणतो' म्हणेल हें न घडे. ॥ २००८ ॥ एवंच अपाणिपाद । जो सगुण

होऊनी निराकार गोविंद, त्या माते जाणतो मुकुंद । जो ब्रह्मभूत पूर्वी वर्णिला. ॥२००९॥ पूर्वश्लोकी ब्रह्मभूत । सर्व भूतीं भक्ति पावतो अद्भुत, । म्हणूनी बोलिला अच्युत, । तो माते म्हणजे निराकार सगुणाते. ॥ २०१० ॥ आणि माते जाणतो भक्तीकरूनी, । “भक्त्या मामभिजानाति” म्हणोनी, । बोलिली जे सर्वभूतीं भक्ति पावतो ज्ञानी, । ते भक्तीने माते जाणतो, म्हणे येथे. ॥ २०११ ॥ ते भक्तीने जाणतो कैसा ? । म्हणसी, तरी मी जितका आणि आहे जैसा । म्हणोनी, पूर्वश्लोकी भक्ति सूचवूनी ऐसा । सगुण मी त्या माते जाणतो, देव म्हणे. ॥ २०१२ ॥ इतका श्लोकद्वयार्थ । पुन्हा बोलणें लागला एतदर्थ, । कीं, पूर्वोक्त भक्तीने कैसा हा परमार्थ । सगुणी आनंदत्वाचा आणि निर्गुणत्वाचा ? ॥ २०१३ ॥ हें कळावें म्हणोनी, । म्हणतां ‘अभिजानाति’, अभिशब्देकरूनी । सर्वत्र मज सगुणाते जाणतो, ऐसें सुचवुनी । भक्तीने सगुणत्वी अनंतत्व निर्गुणत्व बोध बोलिला. ॥ २०१४ ॥ कीं सर्वत्र पाहतां संगुण । जें सर्वपण, त्यासही नसे अंतपण, । यावरूनी जाणतो खूण । अनंतत्वाची, ऐसें देव सुचवी. ॥ २०१५ ॥ कीं ज्या ब्रह्मीं प्रगटे माया । काळें अनंतत्व जैसें तया, । काळें अनंतत्व उदया लया । मायेचि याही. ॥ २०१६ ॥ जैसें काळें ब्रह्म अनादि स्वयें, । आणि काळें अनंतही निश्चयें, । तैसी माया. सृष्टिस्थितिसंहाररूपत्रयें । अनादि आणि अनंतही. ॥ २०१७ ॥ हा आदि-अंतरहित प्रवाह, । पुनःपुन्हा प्रकृतिपुरुषांचा विवाह; । म्हणूनी काळेंकरूनी जैसा निर्वाह, । ऐसाच देशेंकरूनीही. ॥ २०१८ ॥ एक काळें अनाद्यनंतपण, । दुसरें देशेंकरूनी बोलती निपुण, । त्यांत काळें आद्यंतहीनत्वाची खूण । हे, कीं, कधीपासूनी कोण काळवरी ? हें नसे. ॥ २०१९ ॥ दुसरी आदि, दुसरा ऐसा अंत, । कीं अमुकिया स्थळापासूनी अमुकिया स्थळापर्यंत, । हीं दोन्ही नसे, तें अनादि अनंत । देशेंकरूनी बोलावें. ॥ २०२० ॥ तरी ब्रह्म अनाद्यंत बीज मायेचें, । म्हणूनी काळेंकरूनी जैसें त्याचें । अनादित्व अनंतत्व, तैसें त्या शक्तीचें । अनादित्व अनंतत्व देशेंकरूनीही. ॥ २०२१ ॥ कीं ब्रह्म कोठोनी कोठपर्यंत ? । ऐसी आदि आणि नसे अंत, । म्हणूनी देशेंकरूनीही अनादि अनंत । मायेचिया बीजाचें. ॥ २०२२ ॥ कोठोनी कोठपर्यंत । बीजास ये रीती नसे जेंवी आदि अंत, । तैसीच मायाही अनादि अनंत, । जे, उदय पावोनी, लय त्या बीजीं पावते. ॥ २०२३ ॥ कीं वस्तु-स्वभाव हा ब्रह्मी, । म्हणूनी उदय लय मायेचा तया निर्धर्मी, । सिद्धांत ऐसा निगमागमी, । त्या स्वरूपी नसे स्वरूपभेद. ॥ २०२४ ॥ कीं पिकाची भूमि

जेथें, । धान्य आणि तृण उपजे तेथें, । ऊखर भूमीस न पिके, ऐसा येथें ।
 ब्रह्मी मायेचा न बोलवे उदयलय. ॥ २०२५ ॥ मध्यें एकदेशी माया
 प्रगटे, । तितकेंच ईश्वरत्व उमटे, । तितकियाचमध्यें विश्व आणि तेथूनी तुटे
 साक्षित्व ईश्वराचें. ॥ २०२६ ॥ बोलतां ऐसें मुखें, । उरलें ब्रह्म ऊखरभूमि-
 केसारिखें, । जेथें माया त्याहूनी पारिखें । उरलें ब्रह्म, ऐसें लागतें. ॥ २०२७ ॥
 आणि त्या निर्गुणी इच्छा न दिसे, । वस्तुस्वभावां माया होतसे, । ते माये-
 सर्वा सत्ता गवसे, । कीं, ते एके स्थळीं उपजों शके स्वइच्छेनें. ॥ २०२८ ॥
 आतां चित्सत्तास्वरूप ब्रह्म, । परी तें मायेवेगळें निर्धर्म, । त्या ब्रह्मी नसे
 इच्छारूप धर्म, । कीं, एकदेशी माया तें उपजवी. ॥ २०२९ ॥ मायेचा
 प्रादुर्भाव । आणि लयही तेथेंची हा वस्तुस्वभाव, । त्या वस्तुस्वभावी कोण
 ठाव । माया प्रसवाचा आणि बंध्यापणाचा ? ॥ २०३० ॥ ऐसे उदंड दोष ला-
 गती । एकदेशी माया बोलतां ये रीती, । एवं ब्रह्म आणि माया आणि ईश्वर
 मायापती । आदि अंत इतकियांसही न बोलवे. ॥ २०३१ ॥ एवंच कोठोनी
 कोठपर्यंत ? । हा ब्रह्मी जैसा नसे आदि अंत, । तैसी माया आणि तिच्या योगें
 सगुण भगवंत । तोही अनंत सगुणत्वीं बोलावा. ॥ २०३२ ॥ तो अनंत
 साक्षी द्रष्टा, । दृश्यां अनंतां ब्रह्मांडांचा स्रष्टा, । पंक्ति अनंता उत्कृष्टा । ब्रह्मां-
 डांचिया तो करी. ॥ २०३३ ॥ आपणास आपण । कल्पी चराचराकार
 सगुण, । आपण निर्गुण सगुण त्रिगुण, । हा अग्वंड अनुभव जयाचा. ॥ २०३४ ॥
 म्हणूनी वेदीं पुराणीं । ऐसें, कीं, अनंतां ब्रह्मांडांचिया श्रेणी । मार्गे या यथा-
 र्थदीपिकेमध्ये वाणी । त्या वाक्यविवरणीही चालिली. ॥ २०३५ ॥ बोलतां
 तेंची बारंवार, । होतो बहुत ग्रंथविस्तार, । प्रस्तुत म्हणे जगदाधार । याच
 भावें 'अभिजानाति' म्हणोनी. ॥ २०३६ ॥ अभि म्हणजे सर्वत्र । जे
 भूतसृष्टि सर्वही विचित्र, । त्या भूतीं, म्हणे कमलनेत्र, । सर्वत्र मज सगुणातें
 जाणतो. ॥ २०३७ ॥ सर्वत्र ऐसा तो जाणतो, । ज्यास सर्व भूतीं योग
 भक्तीचा बाणतो, । त्या भक्तीनें मातें सर्वत्र जाणतो, म्हणतो, । आणि जाणतो
 मी जितका असें; ॥ २०३८ ॥ कीं सगुणपणें सर्वत्र ज्यास पूर्वी पाहे, । त्या
 सर्वासही अनंतत्व आहे, । तेव्हां त्यास अंत केंवी साहे ? । जो स्रष्टा कल्पक
 साक्षी तयाचा. ॥ २०३९ ॥ ब्रह्मांडांच्या अनंत पंक्ती, । त्या सर्वा भूतीं भग-
 वद्भावे भक्ती, । त्यांचा साक्षी कल्पक, तयाची अभिव्यक्ती । त्या सर्वा भूतीं
 सर्वत्र. ॥ २०४० ॥ सातां आवरणासहित । ब्रह्मांड एक आठवी चित्त, ।
 त्यापुढें साक्षी अनंत, । त्या अनंतीं तैसेंची त्यापुढें ब्रह्मांड दुसरें. ॥ २०४१ ॥

ऐसी दाही दिशांकडे रचना, । पंक्ति ब्रह्मांडाचिया नाना, । तो साक्षी निरा-
 कारमूर्तीची अनंत कल्पना । अनंता आपणावरी कल्पी. ॥ २०४२ ॥ तरंग
 एक व्यापिला, । त्या तरंगापुढे तो समुद्र उरला, । त्या सागरीच त्याहीपुढे
 देखिला । दुसरा तरंग. ॥ २०४३ ॥ उरला व्यापूनी एक लहरी, । त्याच
 सागरी लहरी दुसरी, । तेही व्यापूनी उरला, तों तिसरी, । ते लहरीही पुढे
 समुद्रः ॥ २०४४ ॥ एकदेशी दृष्टांत, । एवं ब्रह्मांडें ऐशा साक्षिस्वरूपांत, ।
 तें कोठूनी कोठपर्यंत । अंत ऐसा न दिसे तया ईश्वरासही. ॥ २०४५ ॥
 कीं आदि अंत सर्वथा नसे; । जें नसे, तें कोठोनी गवसे, । डोळसाही बंध्या-
 पुत्र न दिसे । म्हणूनी काय तो अंध ? ॥ २०४६ ॥ ब्रह्मांडासही नाही अंत, ।
 जें नाहीच, तें न देखे अनंत, । या गोष्टीनें तो भगवंत । कोण म्हणों शके,
 नव्हे सर्वज्ञ म्हणोनी ? ॥ २०४७ ॥ ऐसी भगवद्रूपें भूतें, । ब्रह्मांडें अनंतें
 अद्भुतें, । तीं भगवद्रूपें व्यातां बहुतें, । त्या भक्तीनें सर्वत्र त्यातें अरूपत्वेही
 जाणतो. ॥ २०४८ ॥ म्हणूनी म्हणे श्रीपती, । कीं, 'भक्त्यामामभिजा-
 नाति' । अभि म्हणजे सर्वत्र जाणतो ये रीती । मग म्हणे 'यावान्यश्चास्मि
 तत्त्वतः.' ॥ २०४९ ॥ कीं भक्तीनें सर्वत्र जाणे, । तेव्हां मी जितका असें
 तें बाणे, । एवं भक्तीनें सर्वत्र जाणतां म्हणे । अनंतत्व माझे जाणतो. ॥ २०५० ॥
 ऐसें 'अभिजानाति' म्हणोनी । म्हणतां, या अभिशब्देकरूनी । सर्वत्र
 सर्वत्याच्या अनंतत्वावरूनी । स्रष्टा अनंत ऐसें जाणतो, हा अर्थ. ॥ २०५१ ॥
 आणि द्वितीयचरणीं स्वामी । म्हणे 'यावान्यश्चास्मि' । कीं अनंतां ब्रह्मांडीं
 जितका जो असें मी, । तितकिया त्या मातें अरूपत्वे जाणतो. ॥ २०५२ ॥
 तरी जितका म्हणजे अनंत, । तें अनंतत्व आपलें असंत, । कैसें जाणतो ?
 म्हणेल कुंतीमुत, । तरी प्रथमचरणीच तें बोलिला कीं, भक्त्या मामभि-
 जानाति.' ॥ २०५३ ॥ म्हणजे सर्वत्र मातें जाणतो, । कीं, सर्वही अनंत-
 तत्वेची पाहतो, । त्या सर्वां सर्व जितका मी, तितकियास तो । अनंतत्वे
 सगुणा अरूपातेंही जाणतो, अर्थ ऐसा. ॥ २०५४ ॥ आणि सर्वभूतीं जे
 भक्ती, । त्या भक्तीनें माझी सगुण निराकार व्यक्ती । जाणतो, त्या सगुणीही
 अभिव्यक्ती । चित्स्वरूपा अनंताचीच देखतो. ॥ २०५५ ॥ कीं भूतरचनाही
 अनंतकल्पना । ते न स्फुरे त्या चित्प्रकाशाविना, । आणि ज्या सगुणा अनं-
 ताची ते कल्पना । त्याचें सगुणपणही त्यावेगळे न स्फुरे. ॥ २०५६ ॥ एवं
 सर्व प्रकाशची चित्स्वरूप, । त्या चित्प्रकाशेंच स्फुरे सगुणपणही अरूप, ।
 आणि ब्रह्मांडतरंग नानारूप । त्याच चित्सागरें कळती. ॥ २०५७ ॥ तेव्हां

तो चित्समुद्रची असे, । इतर कांहींच त्यावेगळें नसे, । तोची असे, नसे जें जें त्याकरितां दिसे, । ऐसें तत्त्वता जाणे सगुणही. ॥ २०५८ ॥ अपाणिपाद सगुण । तोही पाहतां त्याची ही खूण । उडे सगुणाचा, उरे निर्गुण, । कीं नसे माया, असें तें ब्रह्म. ॥ २०५९ ॥ यालागीं दुसरिया चरणी । ‘यश्चास्मि’ म्हणे चक्रपाणी, । कीं, सगुणा मातें जाणोनीही, त्या सगुणीं । जो मी असें, त्या मातें जाणतो. ॥ २०६० ॥ अतएव दुसरिया चरणाच्या अंती । तत्त्वता म्हणे जगत्पती, । कीं, मायातत्त्वे सकळही नसती, । असे तें तत्त्व सत्य चित्स्वरूप. ॥ २०६१ ॥ एवंच सगुणभक्त । तथापि सगुणीं निर्गुणची देखें अव्यक्त, । तत्त्वता जाणोनी अनुरक्त । सगुणीं म्हणूनी हा भाव. ॥ २०६२ ॥ येथपर्यंत तत्त्वनिर्धार । केला, यांत भक्तीचाच बडिवार, । जो अठरा अध्या-यांत वर्णिला वारंवार, । तो तत्त्वरीती स्पष्ट येथें बोलिला. ॥ २०६३ ॥ सप्तमी भक्त जो ज्ञानी, । तोच थोर सर्वा भक्तांहुनी, । ऐसें बोलोनी, द्वादशीं जे नुसते ज्ञानी । त्यांहुनी भक्त योगवित्तम सम्मत देव म्हणे. ॥ २०६४ ॥ ऐसा सप्तमी द्वादशी । जो ज्ञानयुक्त सगुणभक्तिमहिमा उपदेशी, । तो ऐसी यानिमित्त, ऐसें अष्टादशीं । स्पष्ट सिद्धांतरूपें बोलिला. ॥ २०६५ ॥ कीं जो ब्रह्मभूत, । ब्रह्माद्वैत अनुभवी अद्भुत, । तोही सर्व भूतीं भक्ति करितो, म्हणे अच्युत । पूर्वश्लोकी उत्तरार्धी. ॥ २०६६ ॥ “ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा” या श्लोकेकरुनी । “सर्वभूतेषु मद्भक्तिं लभते परां” म्हणोनी, । स्पष्ट भगवंत बोले, यावरुनी । द्वादशी योगवित्तम संमत भक्त म्हणे. ॥ २०६७ ॥ आणि सगुणभक्तीचें महत्त्व । सगुणपणाचें अगम्य तत्त्व, । भक्तीकरुनी सगुणीं निराकारत्व । जाणतो, म्हणे या श्लोकीं. ॥ २०६८ ॥ “भक्त्या मामभि-जानाति” । भक्तीनें मातें जाणतो म्हणे श्रीपती, । तो तों जो पूर्वश्लोकी ब्रह्मभूत सर्वा भूतीं । भक्ति पावतो म्हणोनी बोलिला. ॥ २०६९ ॥ जाणोनी निर्गुणातें, । ब्रह्मभूत होऊनी भक्तीतें । सर्व भूतीं पावला तो मातें । जाणतो, म्हणे. ॥ २०७० ॥ येथें निर्गुणा मातें । जाणतो, ऐसें बोलवेल कवणातें ? । कीं आधीं जाणोनी निर्गुणातें, । मग ब्रह्मभूत म्हणजे ब्रह्मच जाला. ॥ २०७१ ॥ तो निर्गुणातें मागुतीं । भक्तीनें जाणतो, ये रीती । बोलेल सर्वज्ञ रुक्मिणीपती । हें काय घडे ? ॥ २०७२ ॥ आतां याहीवरी । जे अभिमानें कोणी वैखरी । चालितील, ते खरी । न मानितील संत निर्मत्सर. ॥ २०७३ ॥ अतएव याच अध्यायाच्या अंती । गीतार्थनिरूपणाचा महिमा श्रीपती । बोलेल, तेथें म्हणेल

ये रीती । कीं भक्ति थोर या गीतेंत. ॥ २०७४ ॥ भक्तच श्रवणाधिकारी, । आणि गीतार्थ सांगणारे, तिहीं बरी । विशद करूनी भक्तीची थोरी, । अर्थ या गीतेचा सांगावा. ॥ २०७५ ॥ “यं इदं परमं गुह्यं मद्भक्तैष्वभिधा-
स्यति । भक्तिं मयि परां कृत्वा” म्हणूनी श्रीपती । बोलेल, याची व्याख्या-
नरीती । तेथेंची विशद होणार. ॥ २०७६ ॥ मथितार्थ या लोकीं । बोलेल
भगवत इतकाच कीं, जो हें गुह्य मद्भक्तांपासीं या श्लोकीं । भक्ति थोर
करूनी सांगेल. ॥ २०७७ ॥ त्याहूनी प्रिय कोणी मला । न होणार, आणि
मार्गे नाही जाला; । श्लोकद्वयें ऐसी वचनमाला । गुंफील याच अध्यायांत भगवत.
॥ २०७८ ॥ एवच भक्ति थोर या प्रस्तुतीं ऐसी म्हणोनी । बोले, तेच विशद
करूनी । जो भक्तापाशीं सांगेल, त्याहूनी । प्रिय मज कोणी नसे, म्हणे देव,
॥ २०७९ ॥ एवच ‘भक्ति थोर करूनी,’ । हें स्ववाक्य अवलबुनी । सांगेल
तो प्रिय अत्यंत मज, म्हणोनी । देव म्हणे. ॥ २०८० ॥ कीं निर्गुणवादा-
भिमानी । तो जन या गोष्टीते न मानी, । हें सर्वज्ञशिरोमणी जाणोनी । ‘म-
द्भक्तैष्वभिधास्यति’ म्हणेल. ॥ २०८१ ॥ कीं त्या भक्तापाशीं ये रीती ।
अर्थ सागता, त्याची मती । क्षोभोनी, अर्थास अन्यथा गती । लावील, हे
टीका न कळतां. ॥ २०८२ ॥ ऐसें भगवद्वाक्याचें बळ, । आणि सैन्य यु-
क्तीचें प्रबळ, । आणि टीका करावयाची सूचनाही केवळ । गीताकारची तो
करितसे; ॥ २०८३ ॥ कीं, भक्ति थोर करूनी । भक्तांपाशीं गीता वाखा-
णावी, म्हणोनी । म्हणे स्वये भगवत, यावरूनी । अर्थ ऐसा वर्णिला.
॥ २०८४ ॥ नसे येथें क्लिष्ट कल्पना, । नव्हे विपरीत अर्थरचना; । हेही
जयास मानेना, । त्यास मध्यस्थ निर्मत्सर हसतील. ॥ २०८५ ॥ अभक्तांची
भीड काय ? । कीं जें बोलतो विश्वकाय, । त्यास विपरीत कल्पना करूनी,
हाय ! हाय ! । न वाचोत ते अंभक्त हे टीका. ॥ २०८६ ॥ दिवांध होती
कष्टी, । न पाहती सूर्यास दृष्टी, । म्हणोनी त्याच्या तेजें सृष्टी । काय न
प्रकाशेल ? ॥ २०८७ ॥ आतां उत्तरार्थ देव । काय बोलतो देवाधिदेव, ।
आणि अर्थ त्याचा तो स्वयमेव । काय वाखाणितो, तो पाहों. ॥ २०८८ ॥
कर्मची येथपर्यंत । प्राप्ति एकापुढें एक बोलिला भगवत, । शेवटीं भक्तीनें तो
अरूप सांक्षी जाणे अनत, । आणि सगुणत्वीं निर्गुणची जाणे, ऐसें बोलिला.
॥ २०८९ ॥ जोंवरी देह प्रारब्धाचा जितो, । तोवरी या प्राप्तीनें असतो, ।

ब्रह्मभूत होऊनी करितो । सगुणभक्ती. ॥ २०९० ॥ भक्त ऐसा निपुण । ज्या सगुणाचा, त्याची ही खूण । जाणतो, कीं, आहे तें शुद्ध निर्गुण । सगुणपणीही तत्त्वता. ॥ २०९१ ॥ क्रम ऐसा आला येथवरी, । आतां ऐसें तत्त्व जाणोनी, त्याउपरी । प्रारब्ध सरतां, त्याची हरी । गति सांगतो उत्तरार्धे. ॥ २०९२ ॥

उत्तरार्ध—ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम् ॥

अगा ! जितांच जाला जो ब्रह्मभूत, । सर्वभूतीं भक्ति पावला अद्भुत, । मी सगुणत्वी अनंत आणि निर्गुण ऐसें निश्चित । तत्त्वता जाणोनी, मजमध्यें प्रवेशतो. ॥ २०९३ ॥ ऐसें बोलिला सर्वेश्वर, । परंतु 'ततः' म्हणजे त्यानंतर, । ऐसें बोलोनी, मागुती 'तदनंतर । प्रवेशतो' म्हणे पुनरुक्ती. ॥ २०९४ ॥ तरी 'ततः' म्हणजे त्यानंतर । पूर्वोक्त तत्त्व जाणोनी मग म्हणे सर्वेश्वर । प्रवेशतो, तो प्रवेश अनंतर । म्हणजे अंतरहित प्रवेश तो. ॥ २०९५ ॥ चिदंश पूर्वांच ब्रह्मभूत, परी । प्रारब्धभोगाची होती उरीं, । म्हणूनी भोक्ता चिदंश संसारी । भोगकाळीं जळीं प्रतीविबे बुद्धीच्या. ॥ २०९६ ॥ जेव्हां सुखदुःखभोग, । तेव्हां बुद्धीतची प्रतिबिंबयोग, । कीं, चिदंशावांचूनी भोगसंयोग । न घडे जडांशा मनआदिकां ॥ २०९७ ॥ निर्णय हा त्रयोदशीं, । निर्णय हा पंचदशीं, । 'ममैवांशो जीव' येथूनी उपदेशी, । हेंची भगवंत. ॥ २०९८ ॥ कीं जडवर्गास जो जीववी जीव, । तो अंश माझा, म्हणे देव, । भोक्ता तोची स्वयमेव, । मोक्षही तयातें. ॥ २०९९ ॥ ज्यास दुःखसंबंध, । त्यालाच संसाराचा बंध, । ज्यास बंध, तोची अंध । अवियेककरूनी. ॥ २१०० ॥ एवं अज्ञानबंध जया, । मोक्षही बोलावा तया, । भोग मोक्षही न बोलवे जडमात्रास या, । आणि भोग नसे व्यापका चिद्रूपासही. ॥ २१०१ ॥ यालागीं ज्ञानियासही प्रारब्धभोग । न घडे विना चिदंशयोग, । बुद्धीस जेव्हां चिदंशसंयोग । ब्रह्मात्मता अंतरे तेधवां. ॥ २१०२ ॥ प्रारब्ध सरलियावरी । मोक्ष सगुण अथवा निर्गुण, परी । भोग नाही तदुपरी, । निरंतर मग तो प्रवेश. ॥ २१०३ ॥ प्रवेशतो मग निरंतर, । निरंतराचेंचि नांव अनंतर, । या अर्थी बोलिल सर्वेश्वर । 'विशते तदनंतर' म्हणोनी. ॥ २१०४ ॥ ततो म्हणजे त्याउपरी । जितांच तत्त्व जाणिलियावरी, । प्रवेशतो, म्हणे हरी, । ऐसें प्रवेशणें तें अनंतर. ॥ २१०५ ॥ तदनंतर म्हणजे जें अनंतर, ।

की, ते प्रवेशणें विना अंतर, । प्रारब्धभोग सरल्यावरी म्हणे सर्वेश्वर । प्रवेशांत अंतर असेना. ॥ २१०६ ॥ होता प्रारब्धे देह जीवत, । तेव्हाही प्रवेशला होताच, तरी ब्रह्मभूत । परंतु भोगकाळी बुद्धीत । प्रगट होत होता चिदंश तो. ॥ २१०७ ॥ तरंग सागरी मुरे, । ऐसी ब्रह्मी बुद्धि शिरे; । परंतु प्रारब्धवायु जेव्हां संचरे, । तेव्हां तरंग उठे मागुतीं बुद्धीचा. ॥ २१०८ ॥ उठे बुद्धीची लहरी, । तेव्हां प्रतिबिंबे चिदंश तीभीतरी, । भोग सरे तोंवरी । चिदंश पडे वेगळा. ॥ २१०९ ॥ ज्ञानदृष्टी ज्ञानी । ये वेळे भोक्ता प्रगटला म्हणोनी । जाणती, हें वर्म अज्ञानी । न जाणती, ऐसें पंचदशीं देव म्हणे. ॥ २११० ॥

पंचदशाध्यायश्लोक—उक्तामंतं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितम् ।

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥

मागे या श्लोकाची टीका । विशद समर्पिली श्रीशेपपर्यंका, । प्रस्तुत प्रसंग हाच इतुका, । कीं, भोक्त्यातें न देखती मूढ, देखती ज्ञानी. ॥ २१११ ॥ भोग आतां भोगितो, । आतां गुणान्वित तो, । जैसा जैसा असतो, । तैसा तैसा ज्ञानदृष्टी पाहती. ॥ २११२ ॥ म्हणे भगवंत ये रीती, । एवं ज्ञानी यातें भोगितां पाहती, । मूढ देहात्मता मानूनी भोगिती । प्रारब्धफळें. ॥ २११३ ॥ प्रस्तुतीं ऐसा प्रसंग, । कीं, प्रवेश अंतररहित बोले श्रीरंग, । कीं, सरतां प्रारब्ध, तो निःसंग । प्रवेशतो ऐसा कीं अंतर नसे. ॥ २११४ ॥ प्रारब्ध असतां जो प्रवेश, । तो भोगकाळीं चिदंशास लेश । अंतर करी म्हणूनी हा गुह्योपदेश । प्रारब्ध सरल्यानंतर प्रवेशाचा. ॥ २११५ ॥ अंतर नसे जैसें, । तें प्रवेशणें अर्जुना ! तैसें, । बोले भगवंत ऐसें म्हणतां 'विशते तदनंतरम्.' ॥ २११६ ॥ एवं 'ततो' म्हणजे त्याउपरी, । प्राप्तीची सीमा जालियावरी, । प्रवेशतो ऐसा तदंतरी, । कीं जैसें निरंतर. ॥ २११७ ॥ जे क्षणीं प्रारब्ध सरे, । भोगणें काहीं नुरे, । तेव्हां चिदंश कां संचरे । उपाधीत ? ॥ २११८ ॥ निर्गुण मोक्षीं शुद्धसत्त्व, । तेंही नुरे उरे निर्गुणची तत्त्व, । सगुणमोक्षीं भगवत्स्वरूपत्व । शुद्धसत्त्वास भक्तांच्या. ॥ २११९ ॥ भक्तास सगुण साकारी भक्ती, । त्या भक्तीनेंही हे सगुण अभिव्यक्ती, । अंतीही त्यास साकारव्यक्ती । सारूप्यमोक्षीं हा सिद्धांत. ॥ २१२० ॥ चित्प्रतिबिंबास विंबी प्रवेश, । प्रारब्ध सरतांच, ऐसा कीं अंतर नव्हे लेश, । म्हणूनी म्हणे हृषीकेश । 'विशते

१. अ० १५, श्लो० १०. २. 'ज्ञानियाने' असा पाठ आदळतो.

तदनंतरं' म्हणोनी. ॥ २१२१ ॥ संसारभोग ज्या चिदंशाला, । प्रवेश
 अंतररहित बोलिला त्याला, । आणि भक्ति सगुणी बोलतां मुचविला । सगुण-
 मोक्ष. ॥ २१२२ ॥ ज्ञानियास जो स्वमुखानुभव, । कैवल्यमोक्षी नुसे
 तें वैभव, । जरी चुकला पुनर्भव । सुखानुभव गेला धिता हातींचा.
 ॥ २१२३ ॥ सगुणमोक्षी शुद्ध सत्त्व । पावोनी भगवत्स्वरूपत्व । सर्वदा
 सगुण निर्गुण महत्त्व । अनुभवी भक्तियोगें. ॥ २१२४ ॥ ज्यास सगुणाची
 भक्ती, । त्या ज्ञानियास हे सगुणमुक्ती, । येविपर्यां श्रुतीची उक्ती । आणि
 चतुर्दशी भगवंतही बोलिला. ॥ २१२५ ॥ चतुर्दशी प्रथम श्लोक, । तेथें
 म्हणे उत्तमश्लोक, । कीं, हें ज्ञान जाणोनी मुझ लोक । परम सिद्धीतें पावले.
 ॥ २१२६ ॥ दुसरिया श्लोकी श्रीपती । याच ज्ञानें म्हणे माझी साधर्म्यगती ।
 पावले, ते जगत्सृष्टिकाळीं न उपजती, । व्यथा न पावती संहारीं जगाच्या.
 ॥ २१२७ ॥ एवं ज्ञानी निर्गुण उपासिती, । ते निर्गुणातेंच पावती; । ज्ञानी
 आणि सगुण जे सेविती, । ते भक्त पावती साधर्म्य. ॥ २१२८ ॥ साधर्म्य
 म्हणजे सधर्मता, । सधर्मता म्हणजे सगुणता, । एवं ज्ञानेंची मोक्ष अवघेही
 तत्त्वतां, । परी सगुणभक्तातें सगुणमोक्ष. ॥ २१२९ ॥ चतुर्थाध्यायांत । ऐसें
 बोलिला भगवंत, । कीं जे जैसे भजती मातें, मी अनंत । तैसाच त्यातें भज-
 तसें. ॥ २१३० ॥ “ये यथा मां प्रपद्यंते” या श्लोकेकरुनी । “तांस्त-
 थैव भजाम्यहं” म्हणोनी । केला ऐसा सिद्धांत नेमुनी, । कीं, जैसे भजती,
 तैसा त्यातें मी पावतो. ॥ २१३१ ॥ आतां काय बोलोनी, बहुत ? । जो भक्ति
 पावला ब्रह्मभूत, । मोक्ष सगुणची अद्भुत । तया योगिया भक्तातें. ॥ २१३२ ॥
 धन्य ज्ञानियाची भक्ती । धन्य भक्तांची सगुणमुक्ती, । मोक्षांतही अखंडानंदरूपें
 अनुरक्ती । श्रीचरणीं श्रीपतीच्या. ॥ २१३३ ॥ आतां यानंतर श्लोक, । तो
 कां बोले उत्तमश्लोक । निमित्त त्याचें मुझ लोक । परितोत आधीं. ॥ २१३४ ॥
 जें ज्याचें स्वकर्म, तें त्याला । मोक्षहेतु, ऐसें मार्गें बोलिला, । त्यावरुनी मो-
 क्षपर्यंत आला । हा प्रसंग. ॥ २१३५ ॥ तों साधनें आणि प्राप्तीही क्रमें ।
 ज्या बोलिल्या पुरुषोत्तम, । त्या ऐकिल्या पांडवोत्तम, । बुद्धि भरली अनु-
 भवीं. ॥ २१३६ ॥ पुढें युद्ध करावें, । आणि राज्यसुख भोगावें, । हें या
 अनुभवास पांडवें । मानिलें विघ्न. ॥ २१३७ ॥ कीं हा अनुभव अकर्म, ।
 यास विघ्नकारक सर्व कर्म, । आणि ज्या प्राप्तीकारणें करावे स्वधर्म, । ते प्राप्ति

मी पावलों. ॥ २१३८ ॥ आतां याच अभ्यासीं कां न पडों? । याच अनुभव-
सुधासागरीं कां न बुडों? । यास विघ्नकारक, त्यांत कां सांपडों? । कां करूं
कर्म लौकिकें, वैदिकेंही? ॥ २१३९ ॥ कीं आतां पडिलों कमीं जरी, । अ-
नुभव कैचा हा तदुपरी? । हें शाश्वतपद कोणे परी । मग कर्मप्रवाहीं मी
पावेन? ॥ २१४० ॥ ऐसा शंकला पार्थ, । कीं कर्मप्रवाहीं कैचा परमार्थ? ।
तो हा भाव समजोनी समर्थ । बोलतसे या श्लोकीं. ॥ २१४१ ॥

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्ग्रथाश्रयः ।

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥

अगा! ज्यास आश्रय माझाच केवळ, । तो कर्म करी जरी सकळ, ।
माझ्या प्रसादे तो पावतो जें अढळ । पद, अशाश्वत, आणि अविनाशी.
॥ २१४२ ॥ म्हणसी करितां कर्माचरण, । कैसा तुझा आश्रय करिती नि-
पुण? । तरी तूतें सांगतों त्याची खूण, । आईक या श्लोकीं. ॥ २१४३ ॥

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥

अगा! बुद्धीकरुनी । सर्व कर्म माझे ठायीं समर्पुनी, । आणि मीच थोर
वाटे ऐसा मत्पर होउनी । सर्वदा माझे ठायीं लावीं चित्त. ॥ २१४४ ॥ परंतु
तू जालासी ज्ञानी, । ज्ञानी त्या बुद्धियोगातें सांडोनी, । उगाच कर्म मात्र
समर्पुनी । सोडिसी अद्वयानुभव. ॥ २१४५ ॥ आणि जिज्ञासु जनासारिखें
चित्त । उगेंची माझ्या ठायीं लाविसी चित्तवृत्त, । तरी तू ज्ञानी अनुभवी जा-
लासी या निमित्त । बुद्धियोगाचा आश्रय करुनी होई ऐसा. ॥ २१४६ ॥
अगा! बुद्धीचा आणि बुद्धिप्रकाशाचा । योग आयताची कीं साचा, । जैसा
दृष्टीचा आणि रज्जूचा । योग असोनी, अज्ञानें सर्प दिसे. ॥ २१४७ ॥
होतां अज्ञाननिवृत्ती, । जातां दृष्टीमधील आंती, । सर्प देखतांही आयती ।
दृष्टि लागलीच होती रज्जूनें. ॥ २१४८ ॥ ऐसी अविद्या बुद्धीत होती, । तरी चैत-
न्यास स्पर्शलीच होती मती, । परी अज्ञानें बुद्धीत होती जड आंती, ।
जडीं चैतन्य न दिसे तें तीस. ॥ २१४९ ॥ परंतु रज्जुसर्पाचा दृष्टांत । सर्वत्र
उपयोगीं नव्हे अत्यंत, । कीं, दोर देखतां, मग त्यांत । सर्प दिसेना.
॥ २१५० ॥ ज्ञान जालियाउपरी । प्रारब्ध देह जोंवरी, । अद्वैतसाक्षा-
कारसंपन्नासही परी । प्रपंच दिसतसे. ॥ २१५१ ॥ म्हणोनी दृष्टांत आणिक
नाना । येथें बोलें वेदवेदांतरचना, । कीं, सोनें कळोनीही जना । न मोडी

मिथ्या अलंकार. ॥ २१५२ ॥ सुवर्णाचें केळ, । त्यांत दृष्टि दिसोनी' सोनें निखळ, । बाळ म्हणें हें कदळीफळ. । सोनेंची अवघें प्रौढातें. ॥ २१५३ ॥ तथापि दृष्टि तों स्पर्शली हेमी, । तें कळो न कळो, ऐसी ब्रह्मी । बुद्धि स्पर्शोनी, मग स्थावरजंगमी । ज्ञानियाची आणि मूढाची प्रवर्तते. ॥ २१५४ ॥ याचें नांव बुद्धियोग, । बुद्धीस चैतन्याचा संयोग, । त्या बुद्धियोगें कर्मयोग । करी, म्हणे देव अर्जुनातें. ॥ २१५५ ॥ कीं तो बुद्धियोग सर्वास असे, । परी त्याचा आश्रय अज्ञानियांस नसे, । ज्यास तो बुद्धिचैतन्ययोग दिसे, । त्या ज्ञानियानें आश्रय करावा तयाचा. ॥ २१५६ ॥ 'मच्चित्त होय, माझ्या ठायीं कर्म अर्पुनी' । म्हणतां, म्हणे तीं अर्पावीं बुद्धीकरूनी, । परी बुद्धीकरूनी कोणी, कोण तत्त्व समजोनी, । अर्पावें म्हणेल; ॥ २१५७ ॥ तरी 'बुद्धियोगमुपाश्रित्य' म्हणोनी । म्हणतां, कर्मी चित्स्वरूप लक्षूनी, । कर्म अर्पावीं, म्हणोनी । मुचवी तत्त्व. ॥ २१५८ ॥ यांत कर्म करितां स्फुरे ऐसें जरी, । तरी तें उत्तमच परी, । न स्मरेच, तरी त्याउपरी । अर्पितां तरी ब्रह्मभावं स्मरावें. ॥ २१५९ ॥ "बुद्धियोगमुपाश्रित्य" म्हणोनी । म्हणतां ये रीती' करूनी । देव बोले मुचवुनी । गूढ भाव. ॥ २१६० ॥ कीं " ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि" । या श्लोकीं चतुर्थाध्यायांत बरवी । हे रीति उपपादिली, येथें नवी । गोष्टी नसे बोलिल्ला. ॥ २१६१ ॥ तत्रापि 'बुद्धियोगमुपाश्रित्य' म्हणोनी । म्हणे भगवंत येथें उपशब्देकरूनी, । उप म्हणजे समीप आश्रय अवलंबुनी, । म्हणे कर्म अर्पुनी होय मच्चित्त. ॥ २१६२ ॥ उप शब्दाचा अर्थ समीप, । म्हणजे बुद्धींत सर्वदा स्फुरे स्वरूप, । याचा आश्रय समीप ऐसा, कीं, तें अरूप । स्मरत असावें सर्वदा. ॥ २१६३ ॥ तेंच कर्मी पाहावें, । त्या चिद्रूपेची मातें ध्यावें, । चिद्रूपेची गावें, स्मरावें, । पाहावें सर्वत्र चिद्रूप. ॥ २१६४ ॥ परी हेंच मज तारक न म्हणोनी, । उगाच आश्रय धरूनी, । कर्म करितो विसरूनी, । तो दूरी पडिला त्या बुद्धियोगास. ॥ २१६५ ॥ आश्रय धरूनी नित्य स्मरे, । तरी बुद्धियोग तो सर्वदा स्फुरे । स्फुरतां स्फुरतां बुद्धि मुरे । त्या आयत्या बुद्धियोगी. ॥ २१६६ ॥ ऐसा बुद्धियोगाचा आश्रय, । तो म्हणावा उपाश्रय, । याही भावें म्हणे विश्वाश्रय । 'बुद्धियोगमुपाश्रित्य' म्हणोनी. ॥ २१६७ ॥ बुद्धियोगाचा ऐसा आश्रय धरूनी, । बुद्धीकरूनी कर्म मज समर्पुनी, । मच्चित्त होय तूं, म्हणोनी । गूढ भावें देव म्हणे. ॥ २१६८ ॥ कीं बुद्धियोगाच्या

आश्रये । कर्म दिसती चिन्मये, । ती आपल्या चरणीं समर्पवीं धनंजये, ।
 लक्ष्मी चिन्मय आपणातेही. ॥ २१६९ ॥ कीं क्षीराब्धिरसनासंयोग । तैसा
 बुद्धिचैतन्याचा योग; । तेव्हा कर्मबुद्बुदाचें मिथ्या सोंग, । चैतन्य अवघें.
 ॥ २१७० ॥ तैसेंची भगवद्रूप, । त्याही रूपीं तेंची अवघें अरूप; । हेमच
 हेममूर्ति, तैसें चित्स्वरूप । भगवद्रूप, ज्या रूपीं कर्म अर्पवीं. ॥ २१७१ ॥
 या भावें “चेतसा सर्वकर्माणि । मयि संन्यस्य” म्हणतो चक्रपाणी, ।
 कीं, बुद्धीनें ऐशा अनुभवं स्वचरणीं । समर्पवीं सर्व कर्म. ॥ २१७२ ॥
 आणि मच्चित्त होय, म्हणे देव, । कीं, बुद्धियोगीं जें स्फुरे, तें स्वयमेव ।
 मीच असें सगुणही देवाधिदेव, । म्हणूनी मत्पर होऊनी, होई मच्चित्त तूं.
 ॥ २१७३ ॥ कीं मीच पर म्हणजे थोर ज्याला, । मत्पर म्हणावें त्याला, ।
 परतु अद्वैतरीतीं पाहतां राहिला । अपर कोण. ॥ २१७४ ॥ ऐसें मानील
 अर्जुन झणी, । म्हणूनी मत्पर होई म्हणतो चक्रपाणी, । कीं कारण सर्वा
 जगाची खाणी । आपण विद्योपाधी सर्वाडूनी थोर याकरितां. ॥ २१७५ ॥
 ‘आपण चैतन्य’ ऐसी खूण, । अखंडत्वे स्मरे मीच सगुण, । म्हणूनी कारण
 चैतन्य मीच, ऐसें निपुण । मातें कारण जगाचें जाणती. ॥ २१७६ ॥ चिदा-
 त्मता आधीं स्फुरे, । मग जड देहात्मता भलता स्मरे, । परी हें न कळो-
 नियां, अविद्येकरितां घसरे । जो तो कारणपणापामुनी. ॥ २१७७ ॥ तैसा
 नव्हे आपण, । विद्योपाधि सगुण । सर्वदा स्फुरे चिदात्मपण । मज सर्वेश्वरातें.
 ॥ २१७८ ॥ याच कारणें दशमीं । विभूतिअध्यायांत तुज मी, । जगदादि
 जे जे देवऋषि, त्यांचा स्वामी । आणि आदित्यांचा, ऐसें बोलिलों. ॥ २१७९ ॥
 “न मे विदुः सुरगणा” या श्लोकीं वचना । तुज बोलिलों अर्जुना, । कीं,
 माझा प्रादुर्भाव कोणास कळेना, । मी आदि देव ऋषींचाही यास्तव. ॥ २१८० ॥
 कश्यपादि ऋषि सकळ । आणि ब्रह्मादि देव सृष्टीचें मूळ, । या
 सकळांचा आदि केवळ । मी अनादि जगदात्मा. ॥ २१८१ ॥ बापाचा
 जन्मदिवस पुत्र । न देखे, याचें काय हो ! विचित्र ? । न देखती जन्म-
 दिन सर्वत्र । नातू, पणतू, आज्यापणज्याचा. ॥ २१८२ ॥ जो सर्वांचा
 आदिदेव, । त्याचा कोण जाणे कधीं प्रभव ? । प्रभव म्हणजे प्रादुर्भाव, ।
 उद्भव उपाधीचा तोच सगुणाचा. ॥ २१८३ ॥ तो म्हणे, कीं, जो सर्वांचा
 आदिदेव, । तो मी विद्योपाधी देवाधिदेव, । चिदात्मस्फूर्ति नित्य स्वयमेव ।
 माझे ठायीं याकरितां. ॥ २१८४ ॥ अगा ! चैतन्य सर्वही, परी । अविद्येनें

पडिले सर्व दूरी; । सर्वास सर्वदा चित्स्फूर्ति असती, तरी । सर्वही असते नित्यमुक्त. ॥ २१८५ ॥ यालागीं तोची चैतन्य, । कीं, चिंदात्मता ओळखे धन्य; । तथापि नाशतां अविद्या ओळखती अन्य, । मज स्वयं अनन्य स्फूर्ति सर्वदा. ॥ २१८६ ॥ यालागीं मी चैतन्य, । जें बुद्धियोगीं स्फुरे अनन्य, । यास्तव मजसमान नाही कोणी अन्य, । म्हणूनी मत्पर होय, भाव ऐसा. ॥ २१८७ ॥ “बुद्धियोगमुपाश्रित्य” । मत्पर होय म्हणतां, ऐसें पांडित्य । गीताकारासच करणें लागलें अगत्य । टीकाकाररूपेंकरूनी. ॥ २१८८ ॥ कीं आत्माच सगुण भगवंत, । ऐसें याच भावें बोले श्रीमंत, । द्वितीयस्कंधी श्रीभागवत । शुक बोले श्लोक हा. ॥ २१८९ ॥

एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननंतः ।
तं निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसारहेतूपरमश्च यत्र ॥

एवं म्हणजे ऐसें । कीं पूर्वी आपण बोलिलों जैसें, । विरक्त होऊंना राया ! परीक्षिती ! तैसें, । त्या हरीतें भजावें सर्वथा. ॥ २१९० ॥ तो कोठें ? म्हणसी जरी, । तरी स्वचितीं स्वतःसिद्ध हरी, । जो आत्मा चित्ताच्या अंतरीं, । सर्वाहूनी जो प्रिय. ॥ २१९१ ॥ कीं हा प्रिय आणि अर्थ, । वरकडें प्रियें अवधी अनर्थ, । जीं नसोनी त्या चैतन्यदोरीं व्यर्थ । जडसर्प अनर्थ पुत्रवि-
त्तादि. ॥ २१९२ ॥ तोच भगवान् षड्गुण, । कीं सगुणीं स्वतःसिद्ध त्याचें स्फुरण, । तोची अनंत, निर्गुण, सगुण, । त्यातें भजावें राया ! परीक्षिती ! ॥ २१९३ ॥ अगा ! तोची साकार, । तोची सगुणत्वीही निराकार, । संसारहेतु अहंकार, । उपरम त्याचा त्या स्वरूपी. ॥ २१९४ ॥ संतुष्ट यथालाभें असोनी, । आणि नियत प्रयोजन करूनी, । त्या आत्मया भगवंतातें भजावें, म्हणोनी । भागवतीं बोले श्रीशुक. ॥ २१९५ ॥ प्रस्तुतीं गीताकार । बोले पार्थास तोची प्रकार, । कीं बुद्धियोगाचा आश्रय करूनी, मत्पर । होउनी, होय मच्चित्त तूं सर्वदा. ॥ २१९६ ॥ एवंच कर्म करितां अनुभव । अंतरेल, म्हणेल म्हणूनी पांडव, । शंका त्यास, पूर्वश्लोकीं वदे देव, । कीं मदाश्रितपदें मत्पर हो, कर्म करूनीही. ॥ २१९७ ॥ तरी कर्मी कैसा तुझा आश्रय ? । म्हणूनी म्हणेल धनंजय, । तदर्थ बोलिला भक्तप्रिय, । कीं मत्पर ऐसा मदा-
श्रित कर्म अपूनी. ॥ २१९८ ॥ या गीतेंत सर्वत्र । कर्मोपनिषदविधि बोले कमलनेत्र, । परंतु जे नव्हती सगुणकरुणापात्र, । ते म्हणती ज्ञानियांस हें नलगे. ॥ २१९९ ॥ तरी चतुर्थीध्यायांत देव । स्पष्ट बोलिला देवाधिदेव ; ।

“गतसंगस्य मुक्तस्य” या श्लोकीं स्वयमेव । हेंच बोलिला. ॥ २२०० ॥
 द्वादशी निर्गुणोपासक ज्ञानी, । त्यांहुनी योगवित्तम आणि संमत म्हणोनी ।
 भक्तांस बोलिला, कीं, ज्ञानी होउनी । उपासिती सगुण. ॥ २२०१ ॥ त्याचा
 भजनप्रकार । बोलतां म्हणे श्रीगीताकार, । कीं, ते सर्व कर्मे अर्पिती वारंवार ।
 माझे ठायीं मत्पर होउनी. ॥ २२०२ ॥ आणि अनन्ययोगेंकरूनी । मार्ते
 ध्याती; उपासिती, म्हणोनी । द्वादशी बोलिला, कीं, स्वभक्त आणि ज्ञानी ।
 तरीच ते अनन्ययोगें मज ध्याती. ॥ २२०३ ॥ आणि ज्ञानी भजती निर्गुण, ।
 त्यांहुनी हे तरीच योगनिपुण, । आणि तरीच त्यांहुनी मज संमत म्हणे षड्-
 गुण, । कीं जरी ज्ञानी भक्त हे. ॥ २२०४ ॥ ऐसे ज्ञानी भक्त । अनुभवी
 आणि सगुणी अनुरक्त, । ऐसें वर्णूनी बोले नित्यमुक्त, । कीं, कर्मे समर्पूनी
 मज भजती. ॥ २२०५ ॥ द्वादशी “ये तु सर्वाणि कर्माणि । मयि
 संन्यस्य मत्पराः” म्हणे चक्रपाणी, । प्रस्तुतीं या अष्टादशी वाणी । त्याचीच
 बोलेंते. ॥ २२०६ ॥ चेतसा सर्व कर्माणि । मयि संन्यस्य मत्पराः”
 म्हणे चक्रपाणी । प्रस्तुतीं अष्टादशी हे वाणी । कर्मार्पणीच. ॥ २२०७ ॥
 परंतु कर्मे अर्पी ये रीती, । आणि अपरोक्षानुभव जाणे सुमती, । म्हणूनी
 इतर देवांसम श्रीपती । ज्ञानी मानील अर्जुन. ॥ २२०८ ॥ म्हणूनी मत्पर-
 शब्द । येथें योजी मुकुंद, । कीं, सर्वांहुनी थोर एकची गोविंद, । या भावें
 कर्मे समर्पावीं. ॥ २२०९ ॥ कीं समर्पणाचा प्रकार । ऐसा बोले श्रीकृष्ण
 गीताकार, । श्रीमद्भागवतीं हाची विस्तार । जनकनवयोगिसंवादी. ॥ २२१० ॥

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् ।

करोमि यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥

काया, वाचा, मन, इंद्रियें, बुद्धी, । आणि आत्मा म्हणजे चित्त ऐसी प्र-
 सिद्धी, । या इतकियांकरितां कर्माची समृद्धी, । ते अर्पावी नारायणाकारणें.
 ॥ २२११ ॥ तो नारायण कोण ? म्हणोनी । कैसिया कारणें अर्पावी कर्मे
 करूनी ? । तरी ‘परस्मै नारायणायेति’ या वचनीं । निर्वाह या गोष्टीचा.
 ॥ २२१२ ॥ “परस्मै नारायणाय । इति समर्पयेत्” ऐसा अन्वय, ।
 सर्वांत पर त्या नारायणाकारणें, ऐसा निश्चय । हृदयीं धरूनी अर्पावें.
 ॥ २२१३ ॥ श्लोकार्थ एतत्प्रकार, । परंतु नाहीं केला विशद विचार, । कीं,
 मार्गे याच टीकेंत अर्धविस्तार । या श्लोकाचा वर्णिला. ॥ २२१४ ॥ एवंच

ऐसें श्रीमद्भागवती । कीं “परस्मै नारायणाय इति” । प्रस्तुतीं गीताकार श्रीपती । म्हणे, “मयि संन्यस्य मत्परः” ॥ २२१५ ॥ कीं घोर मी जगदाधार, करूनी ऐसा निर्धार, । अर्पूनी कर्मविस्तार, । होई मच्चित्त सर्वदा. ॥ २२१६ ॥ ऐसा मच्चित्त होसी, । तरी कर्म करूनीही त्या पदातें पावसी, । अनुभव पावलासी तेथें थारसी, । ऐसा श्लोकद्वयार्थ, भावार्थ, मथितार्थ. ॥ २२१७ ॥ कर्म करितां अनुभव । हा अंतरेल, ऐसा पांडव । शंकित जाला; म्हणूनी माधव । परिहार दो श्लोकीं बोलिला. ॥ २२१८ ॥ हें एके अर्जुन, । परी युद्धी सादर नव्हे मन; । आधींच आळसी, त्यास अनुमोदन । बडिली दिधलें निद्रेचें. ॥ २२१९ ॥ तो न्याय येथें जाला, । आधींच युद्ध टाकणें ज्याला, । भगवत्कृपेनें त्याला । अनुभव जाला अचाट. ॥ २२२० ॥ तो म्हणे मी जालों प्रबुद्ध, । आतां करीन जेव्हां युद्ध, । चित्त मागुती अशुद्ध । होईल समरी. ॥ २२२१ ॥ करितां नाना युद्धक्रिया, । आणि करितां शत्रुक्रियांची प्रतिक्रिया, । तेव्हां या अनुभवप्रिया । कोठे पाहूं ? ॥ २२२२ ॥ कर्मी अकर्मपण । होय करितां कृष्णार्पण, । परंतु कर्माचा सहज गुण, । कीं, संकटीं पाडूनी अंतर पाडी अनुभवीं. ॥ २२२३ ॥ या भावेंकरूनी । मी युद्ध न करीं, म्हणोनी । अर्जुन शंकला मनीं; । म्हणूनी सर्वसाक्षी बोलतो हा श्लोक. ॥ २२२४ ॥

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।

अथ चेस्वमहंकाराच्च श्रोष्यसि विनश्यसि ॥ ५८ ॥

अगा ! होसी जेव्हां मच्चित्त, । म्हणजे माझे ठायीं जेव्हां अर्पिंसी चित्त, । तेव्हां जें जें विघ्न योगभ्रंशार्ते निमित्त, । त्यापासूनी तूं सूटसी. ॥ २२२५ ॥ तूं मच्चित्त जाल्यावरी, । या सर्व कर्मविघ्नांच्या सागरीं । तरसील, कीं, मी नाना परी । तारीन तूतें. ॥ २२२६ ॥ अगा ! नव्हे हा मिथ्या स्तव, । गोष्टी हे जाण वास्तव, । तरसील तूं माझ्या प्रसादास्तव । सर्वा दुर्गां दारुणां विघ्नांतें. ॥ २२२७ ॥ या कर्ममार्गी दारुण । विघ्ने पदोपदी क्षणक्षण, । परी त्यास लंघावयास कारण । प्रसाद माक्षा. ॥ २२२८ ॥ त्या प्रसादास कारण । अगा ! अर्जुना ! मच्चित्तपण, । म्हणजे चित्तास माझे स्मरण, । यालागीं तरसी मच्चित्त सर्वा दुर्गांतें. ॥ २२२९ ॥ ऐसें बोले जगद्भक्ती, । हेचीं द्वादशीं बोलिली वार्ता, । कीं, “तेषामहं समुद्धता” । तेंच अष्टादशी बोलतो.

॥ २२३० ॥ ज्ञे सगुणभक्त ज्ञानी, । योगवित्तम संमत निर्गुणोपासकांडुनी, ।
 त्यांचा उद्धर्ता मी, म्हणोनी । द्वादशी बोलिला. ॥ २२३१ ॥ ज्ञान जालि-
 याचवरी । निर्गुणोपासना त्याची वर्णा हरी, । आणि ते मातेची पावती, परी ।
 क्लेश अधिकतर, म्हणे तयातें. ॥ २२३२ ॥ कीं त्यांचा उद्धार । त्यांच्याच
 अभ्यासानुसार, । म्हणूनी करितां अभ्यास फार । विलंबे बाणे निर्गुण, परंतु
 अधिक कष्टती. ॥ २२३३ ॥ आणि भक्तांसही योग अभ्यास, । तरी दो
 पक्षांत अधिकतर निर्गुणपरांस, । आणि भक्तास बोलिला जगन्निवास, । कीं
 'तेषामहं समुद्धर्ता'. ॥ २२३४ ॥ कीं जे सगुणभक्त ज्ञानी, । तेही अनन्य-
 योगेचीकरूनी । ध्याती परम तत्पर कमें अर्पुनी, । म्हणूनी मी उद्धर्ता होतों
 भक्तांचा. ॥ २२३५ ॥ "ये तु सर्वाणि कर्माणि । मयि संन्यस्य म-
 त्पराः" म्हणे चक्रपाणी । हे द्वादशी जैसी भगवद्वाणी । अष्टादशी पूर्वश्लोकीं
 तैसीच. ॥ २२३६ ॥ "चेतसा सर्वकर्माणि । मयि संन्यस्य मत्परः"
 म्हणे चक्रपाणी; । या श्लोकीं "मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि । मत्प्रसादात्तरि-
 प्यसि" म्हणतसे ॥ २२३७ ॥ "तेषामहं समुद्धर्ता" द्वादशी, । "सर्व-
 दुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिप्यसि" अष्टादशी, । अर्जुन भक्त आणि आपणच
 उपदेशी । अपरोक्ष साक्षात्कारातें. ॥ २२३८ ॥ एवं जे अपरोक्षज्ञानी, ।
 ज्ञानपरिपाकार्थ त्या साधकांनीं । कमें अर्पुनी शार्ङ्गपाणी । भक्तीनें भजावा.
 ॥ २२३९ ॥ तरीच ज्ञानपरिपाक सत्वर । होईल; मग सिद्धांत, तो सर्वेश्वर ।
 सेवितां, मुक्तीपरीस आदर । उर्पजेलच त्याच्या भक्तीचा. ॥ २२४० ॥ नि-
 गुणोपासकां उपासना । ज्ञानावांचूनी तो होईना, । तथापि क्लेश त्या जना ।
 अधिकतर, कीं टाकिती भक्तीनें. ॥ २२४१ ॥ 'ज्ञान जालियावरी । अभ्या-
 सास नाहीं उरी', । ऐसें बोलती, ते पडले दूरी । अनुभवातें. ॥ २२४२ ॥
 एवच द्वादश अष्टादश यांसी । एकवाक्यता जाली ऐसी, । "मच्चित्तः सर्व-
 दुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिप्यसि" । या श्लोकीं याच अर्थपर्यंत. ॥ २२४३ ॥
 आतां उत्तरार्ध किन्निमित्त । भगवन्मुखें होतो प्रवृत्त, । त्याचें निमित्तही स्थिर-
 चित्त । परिसावें श्रोण्यांनीं. ॥ २२४४ ॥ माझे ठायीं अर्पितां कर्म, ।
 मच्चित्त होसी करितां स्वधर्म, । तेव्हां लंघिशी कर्मविघ्ने, हें वर्म । या अर्थपर्यंत
 भगवत बोलिला. ॥ २२४५ ॥ तथापि वाटलें पांडवा, । कीं, हा सिद्ध
 अनुभव सांडावा, । मग कर्मविघ्ने लघूनी, साधावा । प्रसाद या देवाचा.
 ॥ २२४६ ॥ तरी. या अनुभवी देतां बुडी, । कां न पडे याच्या प्रसादाची
 उडी? । म्यां युद्धच करावें, ही आवडी । कां या देवाधिदेवातें? ॥ २२४७ ॥

बिंबावया हा अनुभव । अभ्यासाचें साधितां वैभव, । नव्हे काय याच्या प्रसा-
दाचा उद्भव ? । तेव्हां न म्हणेल काय मच्चित्त मजला ? ॥ २२४८ ॥ मच्चित्त
मत्प्रसादेंकरुनी । दुर्गे विघ्ने तरसी, म्हणोनी । स्वयें म्हणतो; या वचनी ।
विश्वास माझा. ॥ २२४९ ॥ तरी अभ्यास करितां मच्चित्त । होईल, कीं,
हाच आत्मा यातें स्मरेल चित्त, । क्षणक्षणा तेव्हां निमित्त । प्रसादाचेंची
अभ्यास तो. ॥ २२५० ॥ आतां अभ्यासाचीं कारणें । शस्त्र हातीं न धरणें, ।
नियम ऐसा अंतःकरणें । अर्जुनें केला. ॥ २२५१ ॥ तो सर्वसाक्षी देव ।
समजोनी देवाधिदेव, । तो बोले तों स्वयमेव । उत्तरार्धें बोलतो. ॥ २२५२ ॥

अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि ॥

अगा ! इतकियापरी । बोल आमुचा तूं न आइकमी, तरी । वायां जासी
हे ग्वरी । वैखरी जाण. ॥ २२५३ ॥ अर्थ इतकाच, परी । कां वायां
जाणार याउपरी ? । ऐसें विचारितां, हरी । प्रसंग प्रारब्धाचा बोलतो.
॥ २२५४ ॥ कीं प्रारब्धाचें बळ । सर्वाहूनी प्रबळ; । प्रारब्धही स्वयें दुर्बळ, ।
परी प्रबळ ईश्वरशक्तीनें. ॥ २२५५ ॥ कर्म, क्रियमाण, संचित, । त्यांचें
प्रारब्ध निमित्तो अन्युत; । प्रारब्ध जालें, तें भोगाचें निश्चित; । हा प्रवाह
सर्वथा मोडेना. ॥ २२५६ ॥ मोडे ईश्वराचें ईश्वरपण, । तरी हा मोडे क-
र्माचा गुण; । अभंग सृष्टिप्रवाह त्रिगुण; । अभंग वस्तुस्वभाव हा ब्रह्मी.
॥ २२५७ ॥ या सृष्टिप्रवाहास नसे आदी; । कर्मफळ सांखळीही अनादी, ।
कर्मभोगाचकरितां जनकादी । राज्य करिती विरक्त. ॥ २२५८ ॥ प्रारब्ध
भोगिल्यावीण । न होय सर्वथा क्षीण; । भोग भोगितांच ज्ञानी प्रवीण । समा-
धिमुख अभ्यासें साधिती. ॥ २२५९ ॥ साधक समाधितें साधिती, । सिद्ध
समाधीतें सेविती, । तथापि भोगकाळीं भोगिती । आप्रह टाकूनी प्रारब्ध.
॥ २२६० ॥ प्रारब्धाशीं करी हट, । तो वायांच जाय निपट, । कीं, ईश्वर-
शक्तीकरुनी उत्कट । बळ प्रबळ प्रारब्धाचें. ॥ २२६१ ॥ जें आलें
प्रारब्धभोगीं, । आणि स्वरूपी सावध असे योगी, । पदच्युत न करी त्याच-
लागीं । प्रारब्धभोग. ॥ २२६२ ॥ तीव्र प्रवाहीं पडे, । पोंहणार पोंहे
प्रवाहाचकडे, । तरी तो पोंहणार न बुडे, । हळूहळू लागे तीरातें.
॥ २२६३ ॥ जो पोंहे उफराटा, । त्याच्या नाकातोंडांत भरती लाटा, ।
जरी पोंहणार मोटा धाटा । होय कधी बहु फार. ॥ २२६४ ॥ मग तें

पोंहणेहीं विसरे, । जेव्हां पोटी पाणी शिरे; । तैसा ज्ञानी अनुभवी विसरे, । हटें प्रारब्धासी मोडितां. ॥ २२६५ ॥ राजाज्ञा बंदी शिरीं, । त्यांचमध्ये पोट भरी, । तो सुखी; अन्यथा वर्ते तरी । थितें जीवित्व अंतरे. ॥ २२६६ ॥ तैसें प्रारब्ध ईश्वराधीन, । तोच बोले हें वचन, । 'वायां जासी' म्हणे कमलनयन । कीं थितें ज्ञान शंकेल हें तुझे. ॥ २२६७ ॥ ऐसें, स्पष्ट वचन, । परंतु प्रारब्ध नाही समजला अर्जुन, । म्हणे, 'कां हा करुणाघन । बोलतो ऐसें ? ॥ २२६८ ॥ मी असतो अनाथ, । तरी हा जें बोलतो जगन्नाथ, । तें खरें मानितों, कीं, स्वयें सनाथ । मज केलें या जगदुरुनें. ॥ २२६९ ॥ हें युद्ध तें किती ? । इतुकियासाठीं हा जगत्पती । कां मज म्हणतो ये रीती ? । कीं, वायां जासी न करितां युद्ध. ॥ २२७० ॥ टाकूनियां सकल, । याचे धरावे चरणकमळ, । 'तें मी करीना' म्हणतां, हा मेघनील । करुणाशील कां हा विंगळ वर्पतो ? ॥ २२७१ ॥ काय अगत्य घाला ? । कीं, 'हें युद्ध करीं,' म्हणतो मला. । म्हणोनी बोलावें या बोला, । तों देवच बोलिला हा श्लोक. ॥ २२७२ ॥

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।

मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥

अगा ! अहंकार मानसीं । धरुनी, 'युद्ध न करीं' ऐसें मानिशी, । हा असाध्य निश्चय तूं करिशी, । हें सर्व फटकाळ. ॥ २२७३ ॥ तुवां निश्चय आपला । साच होईलसा मानिला, । परंतु आम्हांस ऐसा कळों आला, । कीं मिथ्या तुझा निश्चय. ॥ २२७४ ॥ शब्दी आमच्या अनादर, । आणि आपल्या निश्चयाच्या ठायीं आदर, । तो सत्य होईल, ऐसें मानिशी दृढतर, । परी आम्ही जाणतो कीं मिथ्या. ॥ २२७५ ॥ म्हणसी, 'मी धनंजय, । कोण अन्यथा करणार माझा निश्चय ?' । तरी भोगेंच प्रारब्धकर्माचा क्षय । हा निर्णय वेदवेदांतीं. ॥ २२७६ ॥ ते प्रारब्धरूपिणी । प्रकृति पूर्वकर्मानुसारिणी, । या भावें म्हणे चक्रपाणी । कीं प्रकृतीच घडवील तुजहातीं. ॥ २२७७ ॥ परी जों अविद्यावृत असे, । तोंच तो प्रकृतीत गवसे; । ज्ञानियास प्रकृतीच नसे, । प्रकृति त्याची प्रारब्ध. ॥ २२७८ ॥ जरी जाला ज्ञानी, । तरी प्रकृतीसारिखा चेष्टतो, म्हणोनी । तृतीयाध्यायीं बोलिलें याच भावें

करूनी । कीं “सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि.” ॥ २२७९ ॥
 अर्थ हाच अंतःकरणी । धरूनी बोले चक्रपाणी, । कीं ‘करीना म्हणतोस ते
 करणी । तुजहातीं प्रकृति करवील.’ ॥ २२८० ॥ बाभावे जगत्पती । म्हणे
 “प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति” । कीं “बुद्धिः कर्मानुसारिणी” ये रीती ।
 बोलती शाम्ने. ॥ २२८१ ॥ बुद्धीचेंची नांव प्रकृती, । ते पूर्वकर्मानुरूप
 मती, । ते तुझी शरीराकृती । नाचवील युद्धानिमित्त. ॥ २२८२ ॥ इत्यादि
 भाव पोटी, । तो भगवंत म्हणे, ‘अगा ! किरीटी ! । हा निश्चय तुझा उडेल
 शेवटी, । प्रकृति तुझी जेव्हां तूतें प्रवर्तवील. ॥ २२८३ ॥ ऐसें या भावें
 बोलिला देव, । परंतु नाहीं समजला पांडव, । म्हणे, ‘या निश्चयापुढे तांडव ।
 प्रकृतीचें कायसें ? ॥ २२८४ ॥ जैसे कोणी टीकाकार । प्रकृतिशब्दें हा
 प्रारब्धाचा प्रकार । न जाणती, तैसा पांडुकुमार । हा भाव नाहीं समजला.
 ॥ २२८५ ॥ म्हणूनी यानंतर । अर्थ हाची स्पष्टतर । बोलतसे सर्वेश्वर ।
 या श्लोकीं. ॥ २२८६ ॥

स्वभावजेन कौंतेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६० ॥

अगा ! जन्मजन्मी संस्कारभाव । तो म्हणावा स्वभाव, । त्यापासूनी ज्या
 पूर्वकर्माचा संभव, । तें स्वभावजनित कर्म तुझे. ॥ २२८७ ॥ त्या प्रारब्धरूप
 कर्मेकरूनी । तू बद्ध आहेस, म्हणोनी । जें ‘न करीं,’ म्हणूनी इच्छिती मनीं, ।
 तें अवश्य करिशील वश होऊनी कर्मानें. ॥ २२८८ ॥ येथें म्हणावें कीं
 स्वभावजनित कर्मे तूच बद्ध, । परंतु देव म्हणे कीं स्वभावजनित कर्मे तू
 निबद्ध, । या एका अक्षरें केलें सिद्ध, । कीं, बद्ध तू प्रारब्धभोगेंकरूनी.
 ॥ २२८९ ॥ क्रियमाण आणि संचित, । दोनी बंधकें निश्चित; । परंतु त्या-
 चेंची प्रारब्ध अत्यंत । फलभोगरूपें बंध करी. ॥ २२९० ॥ नाना बंधनें
 केलीं सिद्ध, । त्या बंधनीं म्हणावा बद्ध, । त्यांत रोकडा निबद्ध । म्हणावा,
 ज्याणें प्रस्तुत बांधला. ॥ २२९१ ॥ ज्याचा संस्कार जैसा, । तो कर्मे आचरे
 तैसा, । तें क्रियमाण कर्मही फांसा; । परी त्याचेंची होईल जेव्हां प्रारब्ध.
 ॥ २२९२ ॥ आणि प्रारब्ध होतां राहिलें, । जें अनेक जन्मींचें शेष उरलें, ।
 तें संचितची, तैही बंधकची बोलिलें, । परंतु बंध करणार प्रारब्ध होउनी.
 ॥ २२९३ ॥ ऐसें संस्कारजनित विविध, । तें कर्म अवघें बंधक विविध, ।

त्रिविधं कर्म बद्ध, परी सन्निध । प्रारब्ध भोगणें, त्याणें निबद्ध तो कर्ता ॥ २२९४ ॥
बन्धची संचित, क्रियमाण, । कीं त्यांतूनी प्रारब्ध होतें निर्माण; । परी ज्ञानें
यंचा नाश, ऐसें प्रमाण, । येविषयीं ब्रह्मसूत्र ॥ २२९५ ॥

ब्रह्मसूत्र—तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् ॥

तो आत्मा कळल्यावरी, । तदुत्तरकर्म म्हणजे क्रियमाण जें तदुपरी, । त्याचा
लेप न घडे, कीं, करितो, परी । अकर्तात्मबोधें लित नव्हे ॥ २२९६ ॥
आणि पूर्वकर्माचा । म्हणजे संचिताचा । नाशच होणार साचा, । ब्रह्मसूत्राचा
हा अर्थ ॥ २२९७ ॥ एवंच जों प्रारब्ध नाही जालें, । तोंचवरी ज्ञानें कर्म
तुटलें, । प्रारब्ध जालें, तेव्हां बोलिलें । कीं तें भोग देउनी क्षय पावे.
॥ २२९८ ॥ ऐसें संचित, क्रियमाण, । भोग नेदी प्रारब्ध जालियाविण, ।
तथापि या दो कर्मांचेंची होतें निर्माण । प्रारब्ध, म्हणूनी बंध दोनी हेही
म्हणावे ॥ २२९९ ॥ या दोहींकरूनीही प्राणी बद्ध, । कीं याचेंची होतें
प्रारब्ध सिद्ध, । तथापि भोगेंची क्षय प्रारब्धाचा, ऐसें प्रसिद्ध, । प्रमाण येवि-
षयीही ब्रह्मसूत्र ॥ २३०० ॥

ब्रह्मसूत्र—प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः ॥

प्रारब्धकर्माचा क्षय । भोगेंचीकरूनी ऐसा निश्चय, । म्हणूनी प्रस्तुनीं ऐसा
निर्णय, । कीं, प्राणी बद्ध अत्यंत प्रारब्धें ॥ २३०१ ॥ तत्रापि पार्थ जाला
ज्ञानी, । त्यास संचितक्रियमाणेंकरूनी । बंध न घडे, म्हणोनी । ज्ञानी मानी
अर्जुन ॥ २३०२ ॥ तरी संचितक्रियमाणें होतासी बद्ध, । ते ज्ञानें बंध
तुटलें, हें सिद्ध; । परी प्रारब्धबंधास तू निबद्ध । आहंस; ऐसा भाव निबद्ध-
शब्दाचा ॥ २३०३ ॥ कीं जो बंध भोगित्यावीण तुटे, । त्या बंधें बद्ध तो
बद्धच वाटे, । कीं, जरी भाग्यें सद्गुरु भेटे, । तरी बद्धही सुटतो, म्हणूनी तो
निबद्ध म्हणवेना ॥ २३०४ ॥ ज्ञानें जीवन्मुक्तही, परी । प्रारब्ध भोगीच
त्याउपरी, । बद्ध ऐशा बंधें म्हणूनी हरी । ‘अर्जुना! तूं निबद्ध स्वकर्म,’ म्हण-
तसे ॥ २३०५ ॥ कीं संचितक्रियमाणें होतासी बद्ध, । तरी ते ज्ञानें बंध
तुटती हें सिद्ध, । परी प्रारब्ध जीवन्मुक्तासही प्रसिद्ध, । म्हणूनी प्रारब्धें बद्ध
तूं निबद्ध अगा! अर्जुना! ॥ २३०६ ॥ ‘बोध जाला मातें, । आतां बंध-
कांय कैचें पूर्वकर्मातें?’ । ज्ञानी धरसील या निश्चयानें, । कीं, तूं निबद्ध त्या
स्वकर्मेंकरूनी ॥ २३०७ ॥ आणि ‘युद्ध न करी’ म्हणसी, । हाही मोह
तुझ्या मानसी, । कीं ऐसा निबद्ध आणि मानिसी । आपणातें स्वतंत्र.

॥ २३०८ ॥ तरी या मोहेंकरुनी । जें इच्छिंसी 'युद्ध न करी' म्हणोनी, । तें करिंसी अवश्य होउनी, । कीं, परवश होती त्या कर्मातें. ॥ २३०९ ॥ देव बोले ये रीती, । तरी युद्धीं प्रवर्तेना मती, । कीं, 'कर्म जड आणि जडची माझी प्रकृती, । यांस कैचें बळ इतकें ? ॥ २३१० ॥ कीं, यांस होऊनी वश । युद्ध करीन मी विवश.' । हा भाव समजोनी श्रीहृषीकेश, । तत्त्व याचें बोलतसे या श्लोकीं. ॥ २३११ ॥

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

आमयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

अगा ! अर्जुना ! ईश्वर । सर्वां भूतांचिया हृदयीं निरंतर । आहे, साक्षी, सर्वेश्वर, । फलभोग देणार कर्माचा. ॥ २३१२ ॥ अगा ! पूर्वकर्माचें यंत्र, । त्यावरी आरूढ भूतमात्र, । हृदय बुद्धि तेंची मायासूत्र, । तो त्या सूत्रें तीं भूतें नाचवितो. ॥ २३१३ ॥ बैसवूनी यंत्रावरी । प्रतिमा नाचवी सूत्रधारी, । हृदयसूत्रांत यापरी । चालक तया हृदयसूत्राचा. ॥ २३१४ ॥ आणि पूर्वकर्म तें यंत्र, । ज्या यंत्रीं आरूढ भूतमात्र, । जैसें ज्याचें कर्म विचित्र, । तैसा नाचवी त्या देहातें. ॥ २३१५ ॥ भूतशब्दें देह, हृदयशब्दें बुद्धी, । तेची प्रकृति, तेची माया, हे प्रमिद्धी, । यंत्रशब्दें जे समृद्धी । पूर्वकर्मभोगाची यथाकाळें. ॥ २३१६ ॥ बुद्धि कर्मानुसारिणी खरी, । तेची प्रकृति माया, तिचा सूत्रधारी । चाळितो, तो तीमध्येच चालक हरी, । त्या मायेनें भूतें देहरूपेंच चाळितो. ॥ २३१७ ॥ सूत्रधारी चाळी सूत्र, । त्या सूत्रें चळे यंत्र, । त्या यंत्रानुरूप प्रतिमा-मात्र । खांब सूत्रें नाचती. ॥ २३१८ ॥ तैसी बुद्धि मायासूत्र, । त्या सूत्रें चळे प्रारब्धयंत्र, । यंत्रानुरूप भूतमात्र । कर्म करी. ॥ २३१९ ॥ एवंच या भावें बोलिला श्रीपती, । कीं, “प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति,” । म्हणजे तूतें तुझी प्रकृति । योजिल बळें, करवील युद्ध. ॥ २३२० ॥ ते प्रारब्धानुसारिणी । प्रकृति बुद्धी तुझी, म्हणोनी । ‘करीना’ ह्मणतोसी, तें अवश्य होउनी, । करसील युद्ध. ॥ २३२१ ॥ ऐसें देव बोलिला, । तों सशंक मागुतीं पार्थ देखिला, । कीं, ‘जे कर्मानुसारिणी प्रकृति तिला । कोठोनी बळ पवढें ?’ ॥ २३२२ ॥ त्या शंकेचा परिहार । देव बोलिला एतप्रकार, । कीं, प्रारब्ध फलभोग देणार, । ईश्वर चालक तिये प्रकृतीचा. ॥ २३२३ ॥ ते प्रकृति मायासूत्र, । तींकरुनी, चाळितां प्रारब्धयंत्र, । कर्मी वर्तवी तो भूतमात्र । ईश्वर स्वयें. ॥ २३२४ ॥ याकारणें अर्जुना ! जरी । न करिंसी युद्ध तूं, तरी । वायां जासी, म्हणोनी

वदलां हरी, । कीं, “अथ चेत्त्वमहंकारात्त श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि.”
 ॥ २३२५ ॥ कीं जो चाळी बुद्धिसूत्र, । जो कर्मानुरूप वर्तवी देहमात्र, ।
 तोची मी, माझे वचन पवित्र । जरी न आयकसी, तरी जासी वायां, अर्जुना !
 ॥ २३२६ ॥ कीं जो राजाज्ञा पाळी, । राजद्रव्य फेडी यथाकाळी, । आपली
 कुळवाडी चाळी, । कुळवाडी त्याचीच वाढते. ॥ २३२७ ॥ मुखें राजाज्ञा न
 पाळी, । नेदी राजधन यथाकाळी, । आणि आपली कुळवाडी न चाळी, ।
 कुळवाडी कैची मग तया ? ॥ २३२८ ॥ जें कुळवाडीचें साधन, ।
 तेंची कीं फेडी राजधन, । यावेगळें जें ताडन । लेखा नसे तयाचा.
 ॥ २३२९ ॥ ऐसें प्रारब्ध भोगणें । तें मुखें आज्ञा ईश्वराची मान्य करणें, ।
 स्वहित त्याचमध्ये आचरणें, । तरीच साधे आत्महित. ॥ २३३० ॥ करूनी
 ज्ञानाचा आश्रय, । प्रारब्धयोग टाकायाचा निश्चय । करी, त्याचा मतिभ्रंश
 होय । भोगकाळी. ॥ २३३१ ॥ कीं ब्रह्मात्मत्वाचा प्रत्यय, । आणि भोग
 नलंगे ऐसा निश्चय, । तो प्रत्यय न पावतां लय । भोग न घडे. ॥ २३३२ ॥
 त्या प्रारब्धास ईश्वराचें बळ, । तें तो भोगणार केवळ, । त्याचिया बळें प्रार-
 ब्ध प्रबळ, । तेव्हां आच्छादील अनुभव तयाचा. ॥ २३३३ ॥ कीं देहात्मत्वसं-
 स्कार । खवळे, उठे अहंकार, । ‘मी तें करीन’ म्हणोनी वारंवार । स्मरों
 लागे त्या भोगरूपा कर्मातें. ॥ २३३४ ॥ पाकाकारणें पेटे अनळ, । त्यानें
 जळे ग्राम सकळ, । ऐसी बुद्धि एक भोगाकारणें चंचळ, । ते नाना वेडेचार
 मग करी. ॥ २३३५ ॥ वायां जाय यापरी, । जो ज्ञानी प्रारब्धाशीं हट
 करी; । तोची ईश्वराज्ञा म्हणोनी जरी । भोगी स्वकर्म, तरी वायां नवजाय.
 ॥ २३३६ ॥ भोग आणि भोगरूप कर्म । सर्वही पाहे कीं ब्रह्म, । आणि शर-
 णागत परम । ईश्वराचा. ॥ २३३७ ॥ तो त्यास सूत्रधारी । कर्में भोगवी, परी ।
 वायां जाऊं नेदी यापरी, । कीं, पोंहवी आणि बुडों नेदी तारक. ॥ २३३८ ॥
 पोंहणार लावी कांसे, । मग काय उदकीं भय असे ? । पाण्यांत पडलासा
 दिसे, । परी बुडेना तो कधीं. ॥ २३३९ ॥ त्याची न धरी कांस, । आणि
 तोची टाकी बळें जळीं, त्यास । मग विलंब वायां जावयास । कैचा तेथें ?
 ॥ २३४० ॥ या भावें देवाधिदेव । जो कर्में भोगवी देव, । तोची बोलिला
 स्वयमेव. । कीं, “अथ चेत्त्वमहंकारात्त श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि.”
 ॥ २३४१ ॥ कीं ब्रोल आमुचा जरी । न आइकसी, न भांडसी यांसी, तरी ।
 वायां जासी, म्हणे तया श्लोकीं, परी । तेव्हां तत्त्व ऐसें प्रारब्धाचें तो नेणे.
 ॥ २३४२ ॥ म्हणूनी जालें अगत्य । कीं प्रारब्धाविषयीं करावें पांडित्य, ।

त्यावांचूनी अर्जुन सत्य । न मानील गोष्टी आपली. ॥ २३४३ ॥ तों प्रसंग येपथर्यत आला, । ईश्वर कर्मफलदाता हा सिद्धांत जाला, । तरी आयकोन त्याच्या बोला । कां युद्ध न करावें? ॥ २३४४ ॥ तरी तो मीच स्वयं । 'युद्ध करी,' म्हणतों निश्चयें, । मार्गे बोलिलों याच निर्णयें, । कीं "अथ चेत्त्वमहंका-
 रान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि." ॥ २३४५ ॥ कीं, माझा न आइकसी बोल, । आणि प्रारब्ध मानिसी फोल, । तरी कर्मसागर अत्यंत खोल, । लांत बुडसी, च्य-
 वसी ज्ञानापासुनी. ॥ २३४६ ॥ ज्ञान जालियावरी । मोक्ष पावेच, परी । प्रारब्धासीं हट करी जरी, । भोग ईश्वर दे तयास देहात्मसंस्कारें. ॥ २३४७ ॥ समर्थाची सांपडे कांस. । तो केवळ बुडों नेदी तयास; । परंतु त्याचा आज्ञाभंग करितां, आयास । पावे आवर्ती देहात्मसंस्काराच्या. ॥ २३४८ ॥ धरावी कांस ज्याची, । आज्ञा पाळावी तयाची, । मग कैची वार्ता भयाची? । शरण याकारणें जावें ईश्वरातें. ॥ २३४९ ॥ म्हणूनी जासी शरण, । आणि आत्मत्वेची धरिसी त्याचे चरण, । तरी अनायासें तरोनी जन्ममरण, । पद पावसी, ऐसें सुच-
 वितो या श्लोकीं. ॥ २३५० ॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥

आतां सांगों बहुत काय ? । त्यातेंची तू शरण जाय, । परंतु सर्वभावे त्याचे पाय । धरी, कीं त्याचें सर्वस्व तुज कळलें. ॥ २३५१ ॥ अगा ! अर्जुना ! विश्व सकळ । तो ईश्वर स्वयं केवळ, । कीं, समुद्रची बुद्बुद आणि कल्लोळ, । लटिकाची लोल आकृतीचा. ॥ २३५२ ॥ अगा ! दावी नाना आकार । नट नाचतां; एतत्प्रकार । सर्वही आकार, तो निराकार । जो सर्व आणि सर्वसाक्षी. ॥ २३५३ ॥ तो स्वयं सर्व, ऐसा भाव । धरोनी, भजतो देव; । तेव्हां तुझे कर्मही तो स्वयमेव, । ऐसें देखसी. ॥ २३५४ ॥ तोची सर्व जगत्पती, । या भावें करिसी शरणागती, । तेव्हांच पावसी परम शांती । प्रसादें त्याच्या. ॥ २३५५ ॥ अगा ! प्रारब्धची भोगिती, । तथापि कामक्रो-
 धींच बुडती, । स्वप्नी न देखती शांती, । जे शरण न जाती ईश्वरा. ॥ २३५६ ॥ तूं त्याचे स्मरशील चरण, । सर्व भावें जासील शरण, । तेव्हां तो प्रसन्न होऊनी करुण । देईल तुज थोर शांती. ॥ २३५७ ॥ कीं सर्वही तोची ईश्वर, । हा ठसा उमटे निरंतर, । तेव्हां कामादिकांचा प्रसर । उरेल

कोठे ! ॥ २३५८ ॥ सर्व भावें तो मुकुंद । सेवितां, त्याचा जो प्रसाद, । त्या प्रसादे शान्ति, शाश्वत पद, । देह असतांच पावसी. ॥ २३५९ ॥ रहस्य ऐसें सांगतां, । अर्जुनास म्हणे, 'अगा ! भारता ! । कीं भरतवंशीं तूं पांडु-सुता । जन्मलास याच कर्माकारणें. ॥ २३६० ॥ आतां 'युद्ध न करी,' । म्हणूं नको याउपरी, । तों तो समजला ऐसें देखोन अंतरीं, । भगवंत बोलतसे हा श्लोक. ॥ २३६१ ॥

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

अगा ! येथवरी ये रीती । ज्ञान बोलिलों तुजप्रती, । कीं, शेवटीं प्रारब्धाची ही गती । कळावी ज्ञान जालें जयाला. ॥ २३६२ ॥ कीं ज्ञान जालिया उपरी । प्रारब्ध सरे जोंवरी, । तोंवरी त्याच देहें असावें, परी । क्षय भोगिची प्रारब्धकर्माचा. ॥ २३६३ ॥ वेदीं आणि वेदांतीं । बोलोनी अद्वैत बोधरीती, । भोगिची प्रारब्धक्षय बोलती । सर्वशास्त्रें. ॥ २३६४ ॥ हे सर्व-शास्त्रमयी गीता, । तेथें त्रिकांड निर्णय तत्त्वता, । प्रारब्धतत्त्वही पांडुसुतां ! । बोलतां राहिलें तेंही प्रसंगें बोलिलों. ॥ २३६५ ॥ ऐसें इतिशब्दें सुचवुनी । "इति ते ज्ञानमाख्यातं" म्हणोनी । जें गुह्य गुह्याहूनी, । तें बोलिलें म्हणतसे. ॥ २३६६ ॥ इति म्हणजे ऐसें येथपर्यंत । ज्ञान जें गुह्य गुह्याहूनी असंत, । तें तुज बोलिलें, म्हणे भगवंत, । कीं, गुह्य शास्त्रज्ञान, अनुभव गुह्य त्याहूनी. ॥ २३६७ ॥ हें ज्ञान म्यां तुजप्रती । सांगितलें अगा ! सुमती ! । हें अशेषें विचारुनी बरवे रीती, । करी तैसें, जैसें मानेल. ॥ २३६८ ॥ भाव ऐसा कीं प्रारब्धगती । तुज ऐसी कळली नव्हती, । म्हणूनी निश्चय तुझी मती । करिताहे कीं 'युद्ध न करावें.' ॥ २३६९ ॥ तरी तेंही कळलें तुजला । कीं, 'तोची ईश्वर बोलिला मजला, । जो हृद्देशीं प्रेरक समजला । माझिया बुद्धीतें. ॥ २३७० ॥ आतां याचें वचन न करावें, । तेव्हां केवळ वायांच जावें, । तरी आज्ञा याची सद्भावें । कां न धरावी मस्तकीं ?' ॥ २३७१ ॥ ऐसें समजला अर्जुन, । ओळखिलें आपलें प्राक्तन, । आतां युद्धाविषयीं प्रतिवचन । न बोलेल ऐसें सर्वथा, ॥ २३७२ ॥ म्हणे या भावेंकरुनी । 'जाणसी तैसें करी,' म्हणोनी । बोलोनी, आतां येथूनी । कर्मत्यागप्रसंग बोलेल. ॥ २३७३ ॥ युद्ध करणें प्रारब्धभोग, । ऐसें समजला, आतां सर्वधर्मत्याग । करावा, अनन्य भक्तियोग । येथूनी बोलें पाहतो. ॥ २३७४ ॥ कीं ज्ञान जालियावरी । ज्ञानपरिपाक व्हावा तदुपरी, । त्या प्रसंगीं हरी । बोलेल दोनी

प्रकार. ॥ २३७५ ॥ जें द्वादशी बोलिलें स्वयें, । तेंच पुन्हा बोलतो निश्चयें, ।
म्हणूनी पुनरुक्तीच्या निर्णयें । विशेषगुह्य सांगतों, म्हणतों या श्लोकीं. ॥ २३७६ ॥

सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।

इद्योऽसि मे दृढमितिततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥

अगा ! शास्त्रगुह्य परम, । त्याहूनी गुह्य अपरोक्ष कळणें ब्रह्म । आतां त्या सर्वां गुह्यांत गुह्य परम । आईक, सांगतों तुज पुन्हा. ॥ २३७७ ॥ गुह्यांत गुह्य आत्मज्ञान । तें अपरोक्ष देखिलें निधान, । तरी अखंड बाणे तेव्हां समाधान, । त्यास अभ्यास पाहिजे. ॥ २३७८ ॥ म्हणूनी अर्जुनाच्या प्रसंगें । क्रम सर्वास उपयोगी श्रीरंगें । द्वादशी बोलिला कृपापांगें । आम्हां सर्वास लक्ष्मी सर्वज्ञ. ॥ २३७९ ॥ “मय्येव मन आधत्स्व” या श्लोकेंकरूनी । “निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं” म्हणोनी । याचा मथितार्थ ‘स्वरूपी चित्त योजूनी, । स्थिर राहें’ ऐसें बोलिला. ॥ २३८० ॥ कीं साधक जन्मांतरी । योगभ्रष्ट असिला जरी, । ज्ञान होतांच तदुपरी । त्याचे स्वरूपी चित्त थारेल. ॥ २३८१ ॥ तैसा नसेल जरी, । आतां अभ्यास मांडावा तरी, । म्हणूनी द्वादशी बोलिला हरी, । “अथ चित्तं समाधानुं न शक्नोषि” हा श्लोक. ॥ २३८२ ॥ कीं यानंतर । चित्त स्वरूपी स्थिर । जरी करूं न शकसी, म्हणे सर्वेश्वर, । तरी अभ्यास करी तूं. ॥ २३८३ ॥ अभ्यासें ज्ञानपरिपाक, । ते भक्त हो अथवा निर्गुणोपासक, । त्यांत निर्गुणपरांस अभ्यासची एक, । भक्तांस बळ भक्तीचें. ॥ २३८४ ॥ कठिण लागला अभ्यास, । तरी अभ्यासची करणें निर्गुणपरास, । श्रवणकीर्तन भक्तांस । अभ्यास सुगम होतसे. ॥ २३८५ ॥ तैसाच अर्जुन भक्त आपला, । म्हणूनी भक्तिमार्ग त्यातें उपदेशिला, । तेव्हां द्वादशी हा श्लोक आरंभिला, । कीं, “अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव.” ॥ २३८६ ॥ कीं, अभ्यासही करावया । जरी अशक्त अससी, धनंजया ! । तरी माझीं कर्मेची तूं अगा ! भक्तराया ! । करी परम साधनें मानुनी. ॥ २३८७ ॥ श्रवणकीर्तनादि धर्म । हे भागवतधर्म भगवत्कर्म, । हेंची आपणासी परम, । ज्ञानपरिपाक याचकरितां ॥ २३८८ ॥ ऐसा मत्कर्मपरम । होय म्हणोनी पुरुषोत्तम । द्वादशी बोलिला ते भागवतधर्म । अष्टादशी उत्तरश्लोकीं बोलेल. ॥ २३८९ ॥ “मन्मना भव मद्भक्तो” या श्लोकेंकरूनी । “मद्याजी मां नमस्कुरु”

१. अ० १२, श्लो० ८. २. अ० १२, श्लो० ९. ३. अ० १२, श्लो० १०. ४. यांच्या योगानेंच ज्ञान पूर्णतेला व दृढतेला येतें.

म्हणोनीं । बोलेल, हेंच द्वादशीं सुचवूनी । बोलिला कीं “मत्कर्मपरमो भव.” ॥ २३९० ॥ तेंची अष्टादशीं विशद । बोलें पाहतो मुकुंद, । याकार्णें ‘पुन्हा आईक’ म्हणतो गोविंद । “सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु” म्हणोनी. ॥ २३९१ ॥ कीं, ज्ञानपरिपाक पावे, । चित्त चित्स्वरूपी स्मिरावें, । तेव्हां मुक्ति; तरी त्या स्वैर्याकारणें करावे । हे भागवतधर्म. ॥ २३९२ ॥ द्वादशीं बोलिला हे भक्ती, । अष्टादशीं विशद पुनरुक्ती, । आणि पावावया जीवन्मुक्ती । उपाय दुसराही असे ज्ञानियाला. ॥ २३९३ ॥ कीं सगुण वासुदेवची सकळ, । योग ऐश्वररूप ऐसें प्रांजळ । समजोनी, तें बिबावया केवळ । तदाश्रित व्हावें, टाकूनी सर्व धर्मांतें. ॥ २३९४ ॥ तेंही द्वादशीं देवाधिदेव । “अथैतदप्यशक्तोसि” या श्लोकीं वासुदेव । बोलिला, कीं, न ठाके मत्कर्म, तरी सर्व । कमें टाकीं, आणि होई आश्रित माझ्या ऐश्वर योगातें. ॥ २३९५ ॥ ऐसा दुसरा उपाय द्वादशीं । भागवतधर्मापुढेंची उपदेशी, । तैसेंच बोलेल अष्टादशीं । भागवतधर्मापुढेंची त्याग धर्माचा. ॥ २३९६ ॥ ऐसेंची द्वादशीं बोलिला कीं । ‘मत्कर्मपर होय’ “मत्कर्मपरमोभव” याच श्लोकीं, । त्यापुढिल्याच श्लोकीं म्हणे कीं ‘टाकीं । सर्व कमें !’ ॥ २३९७ ॥ तेथें ‘सर्वकर्म-फलत्याग । करीं’ म्हणूनी बोलतो फळभाग, । कैचा उरला करावया त्याग । कर्म टाकितां ? हे शंका. ॥ २३९८ ॥ तरी फळशब्दें सुखस्पृहा । या अर्थीं नुरे अवकाश संदेहा, । कीं, कर्म टाकूनीही विषयासक्त हा । झणीं होय. ॥ २३९९ ॥ याचा निर्णय द्वादशीं । विशद जाला, आतां अष्टादशीं । याच क्रमें गुह्य प्रकाशीं । “सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज.” ॥ २४०० ॥ ज्या क्रमें बोलिला द्वादशीं, । त्या क्रमें तैसेंची अष्टादशीं, । विशद जो भगवंत उपदेशी, । तोची ‘पुनरुक्तीनें तें’ म्हणे ‘पुन्हा आईक.’ ॥ २४०१ ॥ तें सर्वांत गुह्यतम, । कीं, अपरोक्षज्ञानची गुह्यतम, । त्या ज्ञानें भागवतधर्म परम । गुह्यतम अर्जुना ! ॥ २४०२ ॥ आणि करूनी सर्वधर्मत्याग । धरावा जो अद्वैत सगुण ऐश्वर योग, । तोही भागवतधर्म जो माग । केवळ अद्वैतसाक्षात्कार बिबावयाचा. ॥ २४०३ ॥ जो नवमीं ज्ञानदृष्टीकरूनी । “पश्य मे योगमैश्वरं” म्हणोनी । तुज दाविला, त्याचाच आश्रय धरूनी । तोची बिबावय त्याग सर्वा कर्माचा. ॥ २४०४ ॥ हें सर्व गुह्यतम । पुन्हा माझे वचन परम । आईक, म्हणतो सर्वोत्तम, । कीं सर्वधर्मत्याग आश्रयें याच योगाच्या. ॥ २४०५ ॥ “एतां विभूतिं योगं च” या श्लोकीं । दशमी श्री-

कृष्ण बोलिला, कीं, । जो या विभूति आणि योग या लोकीं । तत्त्वतां जाणे.
 ॥ २४०६ ॥ तो अविकंपयोगेंकरुनी । म्हणजे स्थिर योगें योजेल म्हणोनी, ।
 बोलिला, त्या मातें शरण ये, टाकूनी । सर्व धर्म, ऐसें बोलेल. ॥ २४०७ ॥
 हे उपाय योगसिद्धीचे । जे पूर्वी बोलिले साचे, । तेच पुन्हां स्ववाचे । विशद
 बोलों पाहतो शेवटीं. ॥ २४०८ ॥ येथें “भूयः शृणु” म्हणोनी, । इतकें
 ‘पुन्हा बोलों पाहतो’ यावरुनी । या श्लोकीं बोलणें लागलें, परंतु विवरुनी ।
 ते ते स्थळींच असे हें बोलणें. ॥ २४०९ ॥ ऐसें जें बोलों पाहे, । तें सर्वांत
 सार आहे, । म्हणूनी करुणापांगें पाहे । आणि म्हणे “इष्टोऽसि मे.”
 ॥ २४१० ॥ अगा ! माझा तूं इष्ट, । सखा, मक्त उत्कृष्ट, । म्हणूनी हें
 पुन्हा स्पष्ट । सर्व गुह्यतम सांगों पाहतों. ॥ २४११ ॥ आतां सर्व धर्मत्याग ।
 सांगतां, तूं टाकूं पाहसी स्वकर्मयोग, । म्हणूनी शंका मानावी, तरी तो भोग ।
 पूर्वकर्मोचा अचूक होणार, बोलिलों. ॥ २४१२ ॥ तें तुवां आइकलें । युद्ध करणें
 अंगीकारिलें, । आणे आम्हांस पूर्ण कळलें । कीं तूं दृढमती. ॥ २४१३ ॥
 आइकोनी प्रारब्धाचा निर्णय, । बुद्धीत युद्धाचा केला निश्चय, । टळसी काय
 तो तूं धनंजय । आतां या आपल्या निश्चयातें ? ॥ २४१४ ॥ युद्ध करणें
 प्रारब्धभोग, । आणि आतां सर्व धर्मत्याग । बाणावया सर्वात्मयोग । मी
 बोलतो, ऐसें समजसी. ॥ २४१५ ॥ कीं तूं अगा ! दृढमती, । या भावें
 ‘तूं दृढमती’ म्हणे श्रीपती, । आणि ऐसेंही म्हणे त्याप्रती, । कीं, “ततो
 वक्ष्यामि ते हितं.” ॥ २४१६ ॥ कीं दृढमती तूं अत्यंत, । युद्ध करिशीच
 निश्चित, । म्हणूनी तुझें जें परमहित, । तें सांगतो. ॥ २४१७ ॥
 कीं भागवतधर्म । सांगोनी, मग टाकीं म्हणे सर्व धर्म । तेथें पुन्हा
 हट करीना ऐसें वर्म । या श्लोकीं बोलिलें. ॥ २४१८ ॥ कीं, ‘सर्व
 धर्मत्याग । मज करी, म्हणतो श्रीरंग; । तेव्हां युद्ध स्वधर्म याचाही
 प्रसंग । त्यागांत आटला.’ ॥ २४१९ ॥ ऐसें म्हणेल अर्जुन, । परंतु बळवंत
 हें याचें प्राक्तन, । त्याचा भोगविता आपण जगजीवन । हें मागें बोलिला.
 ॥ २४२० ॥ हट करितां प्रारब्धाशीं, । पावोनी बुद्धिभ्रंशासी, । ज्ञान आ-
 ञ्छादूनी तयासी । युद्धी योजील. ॥ २४२१ ॥ तेव्हां हा वायां जाईल, । मग
 अहंकार युद्ध करील, । म्हणूनी युद्धनिश्चय जतन करतील, । अगा ! दृढमति !
 देव म्हणे. ॥ २४२२ ॥ आतां दोनी भागवतधर्म, । त्यांत एक ज्ञान आणि
 कर्म, । दोहींस स्पर्शला तो, पुरुषोत्तम । प्रथम बोलतो या श्लोकीं. ॥ २४२३ ॥

मन्मना भव मङ्गको मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥

मी सर्वात्मा, चित्स्वरूप, । सर्वा रूपी अरूप, । ऐसें मनें विश्वरूप । पाहें, मन्मना होय ऐसा. ॥ २४२४ ॥ मनाची जेथवरी धांव, । आणि त्यास कल्पायाची जितकी हांव, । तितका मीच, तें अवघें नांव; । मग नांव मात्र, सोनेंची अवघें. ॥ २४२५ ॥ ऐसें देखिलें न देखिलें, । आइकिलें न आइकिलें; । सर्व मीच, ऐसें तों तुज कळों आलें; । होई आतां मन्मना. ॥ २४२६ ॥ ऐसा अनुभव ज्या मना, । सिंधु त्या लहरीचाही मी कीं, अर्जुना! । तेव्हां मनास मनपण मजवीण असेना, । होई मन्मना ये रीती. ॥ २४२७ ॥ म्हणसील 'हें खरें, । परी मन थारेना', ऐसें बरें, । तरी आत्म-प्रियाचा माझा आदरें । आत्मभावेच होई भक्त. ॥ २४२८ ॥ भक्ति ज्यास, तों भक्त, । त्यांत आत्मत्वे सगुणचरणी अनुरक्त । तो लेखावा भक्तियुक्त । मुख्यत्वेकरुनी. ॥ २४२९ ॥ कीं निर्निमित्त आत्मा प्रिय, । आणि कधीं नव्हे अप्रिय, । आणि अव्यभिचारिणी प्रीतीचा आश्रय, । आत्मत्वेची सेवितां सगुणातें. ॥ २४३० ॥ भक्तीस लक्षणें असावीं तिनी, । आणि नसावे दोष तद्विपरीत्येंकरुनी, । आत्मत्वे सगुण भजल्यावांचुनी । भक्ति ऐसी अवघटित. ॥ २४३१ ॥ प्रथमलक्षण निर्निमित्त, । कीं आवडीस नसावें निमित्त, । धनमानाकारणें एकचित्त । प्रेमें भजती रायासही. ॥ २४३२ ॥ निर्निमित्त लक्षण, । निमित्तें भक्ति तद्विलक्षण, । दोष भक्तीस निमित्तपण, । निर्निमित्त लक्षण भक्तीचें. ॥ २४३३ ॥ ईश्वरास मागे मुक्ती, । अथवा मागे मुक्ती, । तेव्हां ते आवडीची अभिव्यक्ती । देवाची आपणाकारणें. ॥ २४३४ ॥ कुटुंबार्थ राजसेवा । आवडीनें करी, तैसीच देवा । भजे आवडीनें, ते सेवा । आपणानिमित्त देवाची. ॥ २४३५ ॥ आवडी लटकी रायाची, । आवडी आपल्या कुटुंबाची; । तैसी आवडी आपली आपणास साची, । भक्ति देवाची आत्मार्थ. ॥ २४३६ ॥ तोच आत्मा स्वयमेव । प्रतीतीस ये कीं हाच देवाधिदेव, । मग त्या आवडीनें भजतां देव । निर्निमित्त निर्दोष ते भक्ती. ॥ २४३७ ॥ दुसरें भक्तीचें लक्षण । कीं देव अप्रिय न वाटावा क्षण, । ते अव्यवहिता भक्ति, तद्विलक्षण । व्यवहिता भक्ति, तो दोष न असावा. ॥ २४३८ ॥ भेदें भजतां नारायण, । शीघ्र नव्हतां कल्याण, । नावडी उपजे एक क्षण, । तेव्हां तितकेंची ते व्यवधान प्रीतीचें. ॥ २४३९ ॥ नारायण आत्माच आपुला, । ज्यास बोध ऐसा

जाला, । मग आत्मा अप्रिय कधी तरी त्याला । होय, तरी ते क्षणीं होय तोही अप्रिय. ॥ २४४० ॥ तरी देह जो प्रिय अत्यंत, । तोही अप्रिय अंतवंत, । जेव्हा कळे आत्मा अनंत । देहावेगळा. ॥ २४४१ ॥ किंबहुना अज्ञानी* । नेत्रनासिकादि देहनी । 'मज वांचवा, रे !' म्हणूनी । म्हणे प्रीतीनें आत्मयाच्या. ॥ २४४२ ॥ नवल प्रीति आत्मयाची, । की ओळखी नसोनीही तयाची, । त्यासारखी प्रीति साची । नसे ओळखीच्या देहाची आपल्या. ॥ २४४३ ॥ ओळखीचा देह तैसा नावडे, । तेथें स्त्रीपुत्रधन कोणीकडे ? । एका आत्मयावांचुनी ऐसं न घडे, । की, आवडी सकळांपरीस ओळखीवांचुनी. ॥ २४४४ ॥ प्रिय ओळखीवीण । पदार्थ ऐसा कवण ? । हें अघटित आवडीचें लक्षण, । नसे अन्यत्र आत्मयावांचुनी. ॥ २४४५ ॥ ओळखीवांचुनी आवडी, । आणि अप्रिय नव्हे कोणे घडी, । क्षण एक याची प्रीति सोडी, । ऐसा लोकत्रयांत कोणी दिसेना. ॥ २४४६ ॥ शरीर जें जो पावला, । तेथेंही तो प्रिय वाटला; । आत्मा अप्रिय कधी कोणास जाला, । हें अघटित. ॥ २४४७ ॥ तोची आत्मा हरी, । खूण ऐसी कळे खरी, । तेव्हां ह्मणावी भक्ति बरी । अव्यवहिता. ॥ २४४८ ॥ ईश्वर आणि आत्मत्व । भिन्न नसती, ऐसं कळे तत्व, । तेव्हां प्रीतीचें उडे व्यवहितत्व, । अव्यवहिता ते भक्ती. ॥ २४४९ ॥ ऐसं अव्यवहितत्व लक्षण, । आणि व्यवधान दोय नसे विलक्षण, । त्या आत्मप्रीतीनें कमलेक्षण । भजे, तो भक्त बोलावा. ॥ २४५० ॥ आतां अव्यभिचारित्व तिसरें लक्षण, । तें विलक्षण व्यभिचारदोषावीण, । भक्ति तरी घडे, की, जरी एकपण । कळे ईश्वराचें आपलें, ॥ २४५१ ॥ जे दों स्थळीं प्रीती, । ती व्यभिचारिणी भक्ति म्हणती, । भेदे प्रिय आपला आत्मा आणि श्रीपती, । तत्रापि अधिक आत्मा आपला. ॥ २४५२ ॥ प्रीति आपली उडे, । तरी ईश्वरी भक्ति कां जडे ? । भजणेंची तेव्हां न घडे, । कीं भजननिमित्त आपुलें एक जाण. ॥ २४५३ ॥ तो आत्माच आपला । उपास्य परमात्मासा कळला, । तेव्हां व्यभिचारदोष निःशेष गेला, । भक्ति अव्यभिचारिणी ते मग. ॥ २४५४ ॥ ऐसी भक्ति त्रिविध जया, । 'भक्त उत्तम' म्हणावें तया, । या भावें म्हणे, 'धनंजया ! । होई मद्भक्त.' ॥ २४५५ ॥ कीं ज्ञान तुज जालें, । परंतु परिपाकातें नाहीं पावलें, । यालागीं साधन बोलणें लागलें, । कीं, भक्तीसारिखें नसे इतर साधन. ॥ २४५६ ॥ म्हणसी, 'आहेंच भक्त, । विशेषें

१. एकदां मयंकर रोग झाला असतां, रोगी शस्त्रप्रयोग करून घेऊन आत्मा-प्राण-वांचविण्यासाठीं पक्षाद अवयवही कापून टाकण्यास तयार होतो.

जालों ज्ञानयुक्त, । हैं सत्य परी ज्ञानी नुसतें अव्यक्त । उपासिसी, सोइनी सगुणभक्तीतें ॥ २४५७ ॥ या भावें म्हणे, 'होई भक्त,' । अन्यथा तो पूर्वीच भक्तियुक्त, । आतां आत्मज्ञानें होई जीवन्मुक्त । भक्तीकरूनी, हा भाव. ॥ २४५८ ॥ आत्मप्रीति सगुणी । नसतां, प्रीति थारे निर्गुणी, । तेव्हां भक्तांत कोण गणी ? । तो अव्यक्तोपासकची बोलावा. ॥ २४५९ ॥ भक्ति निर्गुणपर्णी घडे, । परी भक्तवात्सल्य तेथें न सांपडे, । 'वात्सल्य' म्हणतांच उडे । निर्गुणत्व. ॥ २४६० ॥ एकची निर्गुणसगुणपण, । परी निर्गुणोपासकां प्राप्ति निर्गुण, । सगुणोपासकां सगुण, । कीं, ज्या रूपीं भजे, प्राप्ति त्याच्या रूपीं. ॥ २४६१ ॥ तैसाच प्रसादगुण । जेथें, तें सगुण; । तेथेंची वात्सल्यपण, । आणि स्वभाव कल्पवृक्षाचा. ॥ २४६२ ॥ भक्ति न लागे सगुणाकडे, । वात्सल्य निर्धर्मी न सांपडे; । एवं सगुण ज्या नावडे; । तों तो कल्पवृक्ष न फळे तयातें. ॥ २४६३ ॥ ज्ञान जालियाउपरी, । कां सगुण म्हणती यांवरी ? । ऐसें म्हणतील, त्याला 'हरी । कां मी उद्धरूं ?' म्हणतसे. ॥ २४६४ ॥ द्वादशीं निर्गुणोपासकांस । बहुत बोलिले आयास, । कीं, त्या निर्गुणात्मज्ञानियांस । भक्ति सगुणी असेना. ॥ २४६५ ॥ ते मार्तेची पावती, । परंतु कष्टी अधिकतर होती, । आणि भक्तांचा उद्धर्ता मी श्रीपती । म्हणे अतिसत्वर होतसें. ॥ २४६६ ॥ हें द्वादशीं विशद । वाखाणिलें प्रतिपद, । म्हणूनीं शेवटीं येथें म्हणतो मुकुंद । 'मद्भक्त होई' म्हणोनी. ॥ २४६७ ॥ बोलोनी गुह्यें सकळ, । 'हें पुन्हा गुह्य केवळ । बोलतों,' म्हणे, कीं, प्रोजळ । जें द्वादशीं बोलिलें. ॥ २४६८ ॥ देऊनी अपरोक्षानुभव, । दावूनी योग ऐश्वर सगुणविभव, । शेवटीं म्हणतो माधव । 'होई मद्भक्त' म्हणोनी. ॥ २४६९ ॥ एवंच अर्जुन ज्ञानी, । आणि मुख्य भक्ति न घडे ज्ञानावांचुनी, । याकारणें 'मद्भक्त होई' म्हणोनी । बोलिला, त्याचा हा अर्थ. ॥ २४७० ॥ 'मद्भक्त होई' म्हणोनी । बोलोनी या भावेंकरूनी, । म्हणे 'मद्याजी होई', यावरूनी । 'मदर्थ कर्म करावी' म्हणतसे. ॥ २४७१ ॥ कीं अग्नी होमिलेंही यजन, । आणि यजनची बोलावें पूजन, । एवं जें जें कांहीं भजन, । तें सर्व यजन बोलावें. ॥ २४७२ ॥ मथितार्थ कीं स्वधर्म । जें करिसी युद्धादि कर्म, । तें मदर्थची करी, हा भागवतधर्म । वारंवार मार्गे बोलिला. ॥ २४७३ ॥ आणि मार्ते नमस्कार । सर्वात्मभावें वारंवार । करी, म्हणे, कीं, वंदनप्रकार । अर्जुनें विश्वरूपी प्रार्थिलें. ॥ २४७४ ॥ 'नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते' या श्लोकेंकरूनी ।

‘नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व’ म्हणूनी, । सर्वत्र सर्वात्ममावें नमुनी । प्रवीण जाला, बाला हा उपदेश. ॥ २४७५ ॥ जो आरूढ ज्या पदी, । तो त्या पदीच, सेवी, ‘वंदी, । ज्ञानियानें श्रीगोविंदी । भक्ति सर्वात्ममावेंची मांडावी. ॥ २४७६ ॥ गीतेंत अर्जुन ये रीती । सर्वत्र सर्वात्ममावें सुमती । वंदी, ऐसेंच गीतेवेगळें भारती । वंदन बोलिलें या श्लोकें. ॥ २४७७ ॥

महामारतश्लोक—

नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे ।

सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः ॥१॥

प्रथम अनंताकारणें । नमन, कीं अनंतत्वस्मरणें । वंदावा चिदात्मा अंतः-
करणें । अनंतत्वे स्मरोनी. ॥ २४७८ ॥ ब्रह्मांड सप्तावरणपर्यंत, । ऐशा प्रति ब्रह्मांडी दिसे अनंत, । परी अंडें अनंतें आणि तोही अनंत, । अंत न सांपडे कोठेही. ॥ २४७९ ॥ अनंत नाना ब्रह्मांडरूपें, । अनंतची अधिष्ठान चित्स्वरूपें; । जेथवरी शिंपी, तेथवरी रूपें; । जेथवरी दोर, सर्प तेथवरी. ॥ २४८० ॥ नसे ब्रह्मांडांचा अंत, । तीं व्यापूनी उरला तोही अनंत, । दोही रूपी तो साक्षी भगवंत, । न देखे अंत, जेवी डोळस आकाशपुष्पातें. ॥ २४८१ ॥ एवंच मन पांगुळें अनंत उरे, । तेव्हां अनंतीं अनंतत्व स्फुरे, । या अनुभवे वंदितां मुरे । चित्सागरी तरंग चित्ताचा. ॥ २४८२ ॥ ब्रह्मांडको-
टीच्या लहरी । स्फुरती जया चित्सागरी, । लहरी मनाचीही तदनंतरी । तेंच वाटे. ॥ २४८३ ॥ अथवा ब्रह्मांडलहरींच्या मूर्ती । चित्सागरी ध्यातां, चिन्मा-
त्रस्फूर्ती । उरे, तेव्हां तदैकस्मृती । उन्मनीं लागे; ॥ २४८४ ॥ ते शुद्ध उन्मनी; । आणि चिद्रूपें रूपें स्फुरती मनीं, ते । शबल उन्मनी म्हणोनी; । म्हणती प्रवीण योगवेत्ते. ॥ २४८५ ॥ त्यांत पहिलें नमन, । जो शुद्ध उन्मनी अवस्था पावले मन; । होतां कल्पनेचें उत्थान । नमस्कार दुसरा. ॥ २४८६ ॥ प्रस्तुतीं जो स्वरूपी ऐसे उन्मन, । तोंवरी अनंतीं एक नमन; । करितांच आकाराचें चिंतन, । स्फुरती अनंत ब्रह्मांडें. ॥ २४८७ ॥ सहस्रशब्दें अनंत, । मूर्ति ब्रह्मांडपंक्ति अगणित । स्फुरती, तो सहस्रमूर्ति श्रीअनंत । ‘सहस्रमूर्तये नमो’ म्हणूनी वंदावा. २४८८ ॥ तों नाना उंबरांत जैसे किडे, । प्रतिब्रह्मांडी चडूंकडे । नाना देह, त्यांबरी पडे । उडी नमस्कार-
कल्पनेची. ॥ २४८९ ॥ एकाच उंबरास नाना उंबरें, । तैसींच नाना अंडें धरिळीं ईश्वरें, । प्रतिब्रह्मांडी शरीरें, । किडे जैसे प्रतिफळीं. ॥ २४९० ॥ कृमि ते

उबराप्रती, । परी एकामधीळ दुसरें न जाणती, । आणि त्या वृक्षासही
 नेणती, । मक्ष्मनी त्या वृक्षाच्या रसातें. ॥ २४९१ ॥ ऐसें अविद्यावृत्त । न जा-
 णती, कीं अडें ऐसींच बहुत; । तीं अनंतें आणि कर्ता अनंत, । हेंही कळेना.
 ॥ २४९२ ॥ ज्ञानी भक्त हें जाणती, । ते अनंतत्वे जेव्हां वंदिती, । तेव्हां ब्रह्मा-
 डांप्रती । देह स्फुरती तयांतें. ॥ २४९३ ॥ तों पाय, डोळे, शिर, मांडिया, ।
 चित्कनकमूर्तीच अवधिया, । तेव्हां वंदावें अनंता आत्मया । “सहस्रपादा-
 क्षिशिरोरुबाह्वे” म्हणोनी. ॥ २४९४ ॥ करितां ऐसा नम-
 स्कार, । अवघा चित्सिंधु जडतरंगाचा आकार, । सोनेची नाना अ-
 लंकार, । तेव्हां तीं नावें कुंडलादि सर्वही सुवर्णाचीं. ॥ २४९५ ॥
 तेव्हां ब्रह्मादि नावें । त्या अनंताचींच ऐसें म्हणावें, । या अनुभ-
 वेंकरूनी वंदावें । “सहस्रनाम्ने” म्हणोनी. ॥ २४९६ ॥ ऐसें करी
 नमन, । जीव नाना देहीं स्मरे मन, । तेव्हां भक्ते करावें वंदन । “पुरुषाय
 नमो” म्हणोनी. ॥ २४९७ ॥ कीं नवद्वार पुरें, । आणि पुरेंची अवघी शरीरें
 स्थावरें, । त्या नाना शरीरीं एकसरें । प्रतिबिंबला तो अनंत. ॥ २४९८ ॥
 आकाश जैसें सर्वगत, । पुरुष तैसा सर्वत्र अनंत, । आणि ज्या घटीं जळ,
 तयांत । मठाकाश प्रतिबिंबे, तैसा पुरुष तो. ॥ २४९९ ॥ एवं ऐशा पुरु-
 षाकारणें । हें नमन, ऐसें अंतःकरणें । स्मरोनी, वंदन करणें । अनंता तया.
 ॥ २५०० ॥ हें अनंतत्व देशेंकरूनी । वंदिलें, कीं, अंत कोणे रूपी नाही,
 म्हणुनी । निराकार साकार रूपें दोनी । अंत न दिसे उभयत्र. ॥ २५०१ ॥
 आतां काळेंकरूनी अंत । नसे, तो वंदावा अनंत, । कीं, कधीपासूनी कोण
 काळपर्यंत, । आदि, अंतही, अनंतीं असेना. ॥ २५०२ ॥ परी निराकार
 जगदाकार, । यांत शाश्वत, अशाश्वत, दोनी प्रकार; । त्यांत जग अशाश्वत,
 आणि जगदाधार । शाश्वत अधिष्ठान सर्वांचें. ॥ २५०३ ॥ प्रवाहरूपें अ-
 नंत । त्रिगुणसृष्टि ही अखंत, । कीं, कधीपासूनी कोठपर्यंत । अंत नसे जग-
 प्रवाहातें. ॥ २५०४ ॥ सृष्टि होय, स्थिति असे, । प्रलय होतां काहीं नसे, ।
 तथापि हें चक्र भ्रमतां दिसे । अनादि आणखी अनंत. ॥ २५०५ ॥ आतां
 अधिष्ठानविवर्त, । यांत अधिष्ठान शाश्वत, । कीं, उत्पत्तिनाशरहित । जें एक
 प्रकार, तें ‘शाश्वत’ म्हणावें. ॥ २५०६ ॥ शाश्वतीं कालत्रय, । सृष्टि, स्थिति,
 प्रलय, । तो काळ आणि त्या काळें त्रिगुणमय । उपजे हें अशाश्वत सकळही.
 ॥ २५०७ ॥ मुख्य काळ अधिष्ठान । विभूतीअध्यायांत भगवद्भजन ।

“अहमेवाक्षयः कालो” म्हणून । काळही शाश्वत त्या रूपी. ॥ २५०८ ॥ दुसरा विभूतिरूपेची करूनी । “कालः कलयतामहं” म्हणोनी, । देव म्हणे हीं रूपे दोनी, । तस्माच्छाश्वत तोची आत्मा. ॥ २५०९ ॥ या भावें आत्माज शाश्वत, । त्याच्या ठायीं अवघें अशाश्वत, । तथापि सर्वही तो स्वयें अनंत, । म्हणूनी सर्वभावं वंदावा. ॥ २५१० ॥ तरंग जरी अशाश्वत, । आणि सागरची शाश्वत, । तथापि गोड सेव्य संमत । दोन्ही रूपे क्षीराब्धी. ॥ २५११ ॥ त्यांत देशेंकरूनी अनंत । वंदी; आतां काळरूपेही अच्युत । अनंतत्वे वंदावा, तो शाश्वत । धरी अशाश्वता युगकोटीतें. ॥ २५१२ ॥ ‘शाश्वतस्वरूपी जो हरी । युगें सहस्रकोटी धरी, । नमो त्याकारणें,’ ऐसेपरी । भगवंत भागवतें वंदावा. ॥ २५१३ ॥ हे हा नमस्कार ऐस करू, । म्हणूनी अर्जुनातें जग-हुरू । प्रस्तुतीं म्हणे, कीं, “मां नमस्करु”, । कीं विश्वरूपी वंदी ऐसेंची अर्जुन. ॥ २५१४ ॥ ज्ञानी भक्त ये रीती । सर्वात्मभावं वंदिती, । ऐसेंच श्री-मद्भागवती । बोलिले सर्वत्र वदन. ॥ २५१५ ॥

श्रीमद्भागवतश्लोक—

खं वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् ।
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किं च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥

आकाश, वायु. अग्नि, जळ, । भूमि, आणि सूर्यादि ज्योति सकळ, । प्राणी सकळ, दिशा, वृक्ष, अचळ, । नद्या, समुद्र, इत्यादि शरीर हरीचें विश्व हें. ॥ २५१६ ॥ आणखी अदृष्ट अश्रुत । सर्वही स्वयें अच्युत, । आणि आपणची तो हरि, ऐसें अद्वैत । अनुभवीतच, भक्तें वंदावें. ॥ २५१७ ॥ पुसे जनक नवयोगियांप्रती, । पुसतां भागवतधर्मातें ये रीती, । नमस्कार सर्वात्मतेनें बोलती । जनका ब्रह्मनिष्ठानें. ॥ २५१८ ॥ जैसा आत्मसाक्षात्कार । अर्जुनातें देऊनी, आतां ‘मातें नमस्कार । करीं म्हणतां. येथें एतत्प्रकार । भाव सहजची निवतसे; ॥ २५१९ ॥ कीं ज्ञान जालियानंतर । सर्वात्मभावं निरंतर । वंदावा आत्मा सर्वेश्वर, । विश्वरूपे, काळरूपेही. ॥ २५२० ॥ ‘लुटीं’ म्हणतां सह-सर्जुना, । तो दांच हातें लुटील, हे घडेना; । सर्वात्मता कळली त्या अ-र्जुना । ‘मां नमस्करु’ म्हणतां तो काय एक देशी वंदील ? ॥ २५२१ ॥ “नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते” म्हणोनी, । ‘अगा ! सर्वा !’ म्हणूनी सर्वभावं-करूनी, । जो जाला निपुण विश्वरूपी वंदूनी, । तो काय एक देशी वंदील ?

॥ २५२२ ॥ पूर्वोक्तीं भक्ति उपदेशुनी, । फळ बोलतो उत्तरार्धेकरूनी, ।
 म्हणे 'मातेची पावसी,' म्हणोनी । 'सत्य बोलतो, अर्जुना !' ॥ २५२३ ॥
 अगा ! हे प्रतिज्ञा करितों, । बाहू उचलोनी बोलतो, । 'भक्ति करितांची माते
 पावसी' म्हणतो, । सत्य प्रतिज्ञा हे माझी. ॥ २५२४ ॥ आणि म्हणे भगवंत, ।
 कीं, तूं प्रिय माझा अत्यंत, । हे रहस्य यानिमित्त । सांगतो तूतें. ॥ २५२५ ॥
 'अर्जुना ! तूं माझा प्रिय,' । म्हणे येथें रुक्मिणीप्रिय, । याहूनी महिमा वर्णील
 काय । सहस्रमुखही भक्तीचा ? ॥ २५२६ ॥ जो लक्ष्मीस प्रिय अत्यंत, । तो
 स्वयें म्हणतो भगवंत, । कीं, तूं प्रिय आहेस निश्चित । अर्जुना ! माझा. ॥ २५२७ ॥
 आणि तूं माझा प्रिय, । ऐसें बोलतो भक्तप्रिय, । सगुणभक्तीचा निर्णय । सुच-
 वूनी. ॥ २५२८ ॥ कीं, निर्गुणास कोणी प्रिय । नसे, अथवा न कोणी अप्रिय ; ।
 जे भजती नुसतें तोची अद्वय, । ते अभ्यासानुरूप पावती मिद्धीतें. ॥ २५२९ ॥
 जे सगुणरूपी भजती, । त्यांचवरी सगुणाची माझी प्रीती, । एवं तूं मद्भक्त,
 म्हणोनी ये रीती । रहस्य भक्तीचेंच बोलिलों. ॥ २५३० ॥ परंतु येथें संशय, ।
 कीं, भक्ति करितांच जाला प्रिय, । त्यास मागुती उपदेश काय । भक्तीचा ?
 म्हणूनी हे शंका. ॥ २५३१ ॥ तरी पुत्र आवडे पितया, । आणि पिता आवडे
 बाला तया, । तथापि आवडी अधिक त्या स्वतनया । लागे ऐसी स्वसेवा
 शिकवीच कीं. ॥ २५३२ ॥ ऐसा जरी मी प्रिय तुजला, । आणि
 तूही प्रिय अगा ! मजला, । परंतु अद्वैतभक्तिपथ नव्हता समजला ।
 तुज, तो विशेषें बोलिलों ये रीती. ॥ २५३३ ॥ कीं ज्ञानपरिपाकाविना ।
 मोक्ष न घडे अर्जुना ! । म्हणूनी हे भक्तिरचना । पुन्हा विशद बोलिलों.
 ॥ २५३४ ॥ ऐसें सुचवी देव, । पूर्वोक्तीं हाची भाव, । सुचवूनी, बोलिला
 स्वयमेव । "सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु" म्हणोनी. ॥ २५३५ ॥ द्वादशीं
 बोलिलों भक्ती, । त्याची हे पुनरुक्ती, । द्वादशीं माझी ऐसी उक्ती, । कीं
 "अभ्यासेष्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव" ॥ २५३६ ॥ ज्ञानपरिपाक
 व्हावयास । तुज बोलिलों प्रथम अभ्यास, । तोही करितां वाटे जरी
 आयास, । तरी 'मत्कर्मपरम होय' बोलिलों. ॥ २५३७ ॥ ऐसें बोलिलों
 द्वादशीं, । विशद तेंच अष्टादशीं । पुनः ऐक म्हणोनी तुजसीं । बोलिलों
 म्हणतो तें, असें देव म्हणे. ॥ २५३८ ॥ ज्या उक्तीची देव । पुनरुक्ति
 म्हणतो स्वयमेव, । द्वादशीं ते उक्ती "मत्कर्मपरमो भव" । "मदर्थमपि
 कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि." ॥ २५३९ ॥ कीं करितां मत्कर्म, ।

आचरतां मासै भागवतधर्म, । सिद्धि पावसी, जे मी सर्वोत्तम । ‘अन्यासैं पाव’ म्हणतसैं. ॥ २५४० ॥ एवं हे ज्ञानपरिपाकाकारणें । बोलिले पुन-
रुक्तिरूपे नारायणें, । द्वादशी कृपाकूपणें । जे भागवतधर्म बोलिले. ॥ २५४१ ॥
परंतु हे भागवतधर्म । स्पर्शले ज्ञान, आणि स्पर्शले कर्म, । जें बोलिला जगद्गाम ।
“मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु.” ॥ २५४२ ॥ हे पुन-
रुक्ति अष्टादशी, । याची प्रथम उक्ती द्वादशी । “मत्कर्मपरमो भव”
म्हणूनी उपदेशी । अपरोक्षबोध बिंबावया. ॥ २५४३ ॥ दुसरा भागवतधर्म ।
तो नसे स्पर्शला कर्म, । सर्वही टाकणें, आणि ब्रह्म । जें सर्वरूप, आश्रय
तयाचा त्या धर्मी. ॥ २५४४ ॥ ज्यास ज्ञानाची लागली गोडी, । सगुणीं
अत्यंत आवडी, । त्याणें या भागवतधर्माभृतीं बुडी । द्यावी, आणि बाहेर
न निघावें. ॥ २५४५ ॥ गार उदकाची उदकीं । बुडवितां हळूहळू विघरेच
कीं । तैसा सर्वाकार सर्वेश, त्या उत्तमश्लोकीं । जो बुडी देतो, होय अनन्य
तद्भक्त. ॥ २५४६ ॥ त्यावेगळे धर्म सकळ । टाकूनी, आश्रय त्याचचि
केवळ । धरितां, बाणे पुष्कळ । सर्वात्मता समाधी. ॥ २५४७ ॥
हें द्वादशी भगवंत । बोलिला, कीं, मयोगाचा आश्रित । होऊनी, टाकीं
निश्चित । सर्व कर्म, आणि स्पृहा मुखा तुच्छाची. ॥ २५४८ ॥ परी आधीं
स्वधर्म देव । बोलिला, कीं, “मत्कर्मपरमो भव.” । त्यापुढें दुसरिया श्लोकीं
देवाधिदेव । म्हणे, हें न ठाके तुज जरी, ॥ २५४९ ॥ तरी माझा ऐश्वर्ययोग ।
त्यातें आश्रित होऊनी कर्मयोग । टाकीं, आणि करितां विषयभोग । फळ जें
सौख्य, त्यातेंही. ॥ २५५० ॥ “अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं” या श्लोकेंक-
रुनी । “मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु” म्हणोनी ।
देव बोलिला, तेची पुनरुक्ति येथुनी । बोलतसे हा श्लोक. ॥ २५५१ ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥

सर्व धर्मातें त्यागुनी, । मी एकची जो सर्व होऊनी, । त्या मातें शरण
ये, म्हणोनी । पूर्वाधीं देव म्हणे. ॥ २५५२ ॥ उत्तराधीं फळ याचें, ।
कीं, मी तुज सोडवीन हें साचें; । ‘कोणापासुनी?’ म्हणसील तरी ज्या पापाचें ।
बंधन तूज, त्या सर्व पापांपासुनी. ॥ २५५३ ॥ जरी पापाचें देखिलें बंधन, ।
तरी म्हणतो ‘मी सोडवीन,’ । परी पाप तैसेंची पुण्यही म्हणून । सर्वत्र वेदी.

॥ २५५४ ॥ भोग पापाचा वाईट, । पुण्याचा बरा उत्कट, । शंखला सुव-
र्णाचीही संकट, । मुक्त दोहीपासूनी तोची मुक्त. ॥ २५५५ ॥ म्हणूनी पूर्वील
संचित, । तें कर्म पापरूपची निश्चित, । तें ज्ञानपरिपाकें जळे, कीं, जेव्हां
चित्त । चिन्मय चिद्वस्तूच्या अनुभवी होतसे. ॥ २५५६ ॥ चित्त चिन्मय
जाले, । तें चिदम्रीत बीज माजलें, । ज्या बीजापासूनी उपजलें, । तें कर्म
नानाभोगार्थ. ॥ २५५७ ॥ जळे जयाचें मूळ, । तो नासेच वृक्ष सकळ; ।
चित्तास जाळी ज्ञानानळ, । मग संचितफळ होईना. ॥ २५५८ ॥ ऐसें
पूर्वकर्म, । त्यांत कांहीं धर्म, कांहीं अधर्म, दोनी बंधकेंची, हें वर्म, । कीं बेडी
लोहाची, तैसीच सुवर्णाची. ॥ २५५९ ॥ एवं बंध जैसा पापाचा, । बंध
तैसाच पुण्याचा, । म्हणूनी पापशब्द वाचक कर्माचा । उभयरूपी. ॥ २५६० ॥
या कारणें श्रुती । पापची संचित क्रियमाण म्हणती, । विशद विचार हा
वेदांती, । त्यास प्रमाण हें वेदांतसूत्र. ॥ २५६१ ॥

वेदांतसूत्र-तदधिगमे उत्तर पूर्वाधयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् ॥

तो आत्मा कळल्यावरी, । पुढील आणि पूर्वील पाप तदुपरी । न स्वर्शे
आणि नासे, यापरी । वेदांतसूत्राचा अर्थ. ॥ २५६२ ॥ त्यांत पुढिल्याचा नव्हे
लेप, । म्हणजे पुढें होणार जें पुण्यपाप, । तें न स्वर्शे, जेव्हां चिदात्मस्वरूप ।
अकर्तेपणें बुद्धि पाहे. ॥ २५६३ ॥ आणि पूर्वील पाप । नासे, ध्यातां स्वस्व-
रूप; । ऐसा ज्ञानाचा प्रताप । काय एक आणि एकाच देहाच्या पापाच-
पुरता ? ॥ २५६४ ॥ ज्ञानें मुक्ति निश्चित, । आणि बंध तरी पुण्या-
चाही अत्यंत; । पापची नासे तेव्हां पुण्य संचित । ज्ञानियाचें उरेल,
हें घडेना. ॥ २५६५ ॥ एवं हा अर्थची न घडे, । पापशब्द दोही-
कडे, । कीं, ज्या पुण्ये बंधी पडे, । तेंही पापचि बोलावें. ॥ २५६६ ॥ याच
वेदवेदांतरीतीकरूनी । मी सर्वा पापापासुनी । सोडवीन, शोक न करणें,
म्हणोनी । देव म्हणे. ॥ २५६७ ॥ ज्ञान जालियाउपरी । संचितक्रियमाणापा-
सूनी सुटका, परी । तें ज्ञान बरवें बिंबे तरी, । तदर्थची उपदेश हा अर्जुनातें.
॥ २५६८ ॥ कीं, एका मातें ये शरण, । टाकूनी सर्व धर्माचरण; । मग मी
तुझें संचितक्रियमाण । नाशीन, ज्ञान दृढ बिंबवुनी. ॥ २५६९ ॥ तीं सर्व
पापें यापरी, । जी वेदांतसूत्री ज्ञानाउपरी । न स्वर्शेती आणि नाशती दो प्रकांरी ।
सूत्र म्हणे. ॥ २५७० ॥ एवं दोहीपासूनी ज्ञानी । सुटे, पुण्यपापरूपां पापापा-

सुनी; । प्रस्तुतीं दोनी सुचबुनी । 'सोडवीन' म्हणे भगवंत. ॥ २५७१ ॥
 क्रियमाणाचा नव्हे लेप । कर्मी स्मरतां अकर्तात्मस्वरूप; । चित्तं चिन्मय होतां
 जळे पाप, । ते संचित म्हणावे. ॥ २५७२ ॥ दोहींपासुनी ये रीती । सोड-
 वीन, म्हणतो श्रीपती, । भाव कीं, बाणतां ज्ञानस्थिती । जळेल संचित
 आणि न स्पशेल क्रियमाण. ॥ २५७३ ॥ येविषयीं शोक । नको करूं,
 म्हणे उत्तमश्लोक, । कीं, ज्ञान बिंबतां, नुरे बंधक । कर्म कांहीं. ॥ २५७४ ॥
 परी पार्थ हे वर्म नेणे, । आणि मनीं ऐसें म्हणे, । कीं, 'ज्ञान मज कैवी
 बाणे ?' । संचित ऐसा. ॥ २५७५ ॥ येविषयीं चिंतातुर । होता अत्यंत पांडु-
 कुमार, । कीं, 'ज्ञान बोलिला हा सर्वेश्वर, । परी या स्वस्वरूपी स्थिति कैसी
 मज बाणे ?' ॥ २५७६ ॥ तरी, स्थिति बाणली याच काळीं । ज्ञान संचित
 पापातें जाळी, । आणि आत्मता पाहतां प्रकृतीवेगळी । न लिपे क्रियमाणरूपें
 पातकें. ॥ २५७७ ॥ मग चिंताच नलगे करणें, । परंतु ते स्थितीतें पावा-
 वयाकारणें, । उपाय सांगितला नारायणें, । कीं, 'एका मातें शरण ये.'
 ॥ २५७८ ॥ 'एकवें शरण मातें । येतांच, पापापासुनी तूतें । सोडवीन,' ऐसें
 अभय अर्जुनातें । दिधलें आधीं. ॥ २५७९ ॥ मग म्हणे उत्तमश्लोक, । कीं,
 'तूं नको करूं शोक,' । भाव कीं, 'टाकीं जो हा एक । शोक चित्तांत तुज
 होता. ॥ २५८० ॥ ते ज्ञानाची स्थिती । तुज बाणेल, तेव्हां ये रीती ।
 सुटसी कर्मापासुनी गा ! सुभद्रापती ! । तरी येविषयीं क्षणीं करिसी तूं शोक ?'
 ॥ २५८१ ॥ श्लोकाचा अर्थ ये रीती, । परंतु कोणी प्रकारांतरें बोलती, ।
 कीं, 'शोक टाकीं' म्हणतो श्रीपती । 'धर्मत्यागप्रत्यवायाचा.' ॥ २५८२ ॥
 म्हणे, 'तूं सर्व धर्मातें त्यागिसी, । त्या त्यागें पाप पावसी, । तरी त्या निमित्तें
 मानसी । नको धरूं शोकातें. ॥ २५८३ ॥ मी सर्वा पापांपासुनी । तूतें
 सोडवीन म्हणोनी, । क्षणीं तूं हा शोक मनीं । धरिसी ? अर्जुना !' ॥ २५८४ ॥
 देव म्हणे ये रीती । म्हणूनी ऐसा अर्थ करिती, । हे वाक्यार्थास कल्पिती
 गती, । न सांपडतां मुख्यार्थ. ॥ २५८५ ॥ "शरण ये एका मातें । त्यागुनी
 सर्व धर्मातें, । त्या पापें पावसी बंधातें, । मग मी सोडवीन त्यापासुनी; ॥ २५८६ ॥
 म्हणूनी 'धर्मत्यागें करूनी । जें पाप लागेल, त्यापासुनी । मी सुटेना,' ऐसा
 मनीं । नको करूं शोक." ॥ २५८७ ॥ अर्थ या दो ओवियांत । बोलिला
 ऐसें बोलतो म्हणावे भगवंत, । तेव्हां धर्मत्यागनिमित्त । जी पापें, त्यापासुनी
 सोडवीन म्हणतो, म्हणों ये. ॥ २५८८ ॥ कीं घडे जरी बंधन, । तरी बंधास
 बोलवे मोचन, । प्रस्तुतीं बोलतो कमलनयन । सोडवीन सर्वा पापांपासुनी.

॥ २५८९ ॥ आतां, 'सर्वा पापांपासुनी । सोडवीन; याचा लेखा किती !' म्हणोनी । म्हणतो, म्हणावें ये रीतीकरूनी; । तथापि त्यागें पाप, हें तों सिद्ध होतसे. ॥ २५९० ॥ तरी पापेंकरूनी बद्ध आधीं व्हावें, । त्या बंधापासुनी मग सुटावें, । सर्वा गुह्यांत गुह्य उत्तम देवें । काय इतकेंची बोलिलें ? हो । ॥ २५९१ ॥ शेवटीं शरणागती आपली । हेची काय देवें उपदेशिली ? । कीं, शरण येतांच वैहिली । बंध करी आधींच पापाचा. ॥ २५९२ ॥ 'शरणागतीनें बंधन । होईल, मग त्या बंधापासुनी मोचन । करीन,' म्हणतो कमलनयन, । तरी काय अपराध अर्जुनाचा ? ॥ २५९३ ॥ या पूर्वल्याच श्लोकेंकरूनी । 'प्रियोऽसि मे' म्हणोनी । 'तूं प्रिय माझा' ऐसें बोलोनी, । कां त्यास बंध होय ऐसी शरणागती बोलतो ? ॥ २५९४ ॥ 'बंध जालियाउपरी । सोडवीन,' म्हणतो; परी । आधीं बंधीं पडे ऐसी हुरी । कां स्वशरणागती सांगतो ? ॥ २५९५ ॥ आणि बंध शरणागतीकरूनी, । कृष्ण सोडविणार त्याच बंधापासुनी, । शरणागती ऐसी काय म्हणोनी । सांगतो भगवंत अर्जुनातें ? ॥ २५९६ ॥ करुनियां स्वधर्माचरण । सेवी श्रीहरीचे चरण, । तो काय म्हणवेना शरण ? । कां या त्यागें प्रैत्यवाय जोडावा ? ॥ २५९७ ॥ आतां भलतसा हाच अर्थ । साधून दाखवावा यथार्थ । म्हणूनी जें बोलावें, तें व्यर्थ, । कीं बद्ध देखिला, तरी सोडवीन म्हणतो. ॥ २५९८ ॥ 'बंधन घडे' ये रीती । भाव दावूनी ऐसा श्रीपती । बोलतो, म्हणूनी गती । लावितांही लागेना. ॥ २५९९ ॥ कीं सर्वा पापांपासुनी । सोडवीन म्हणोनी, । म्हणतो तेव्हां पापें बंधकें देखोनी, । मग सोडवीन म्हणतसे. ॥ २६०० ॥ तीं पापें इतरें । देखिलीं म्हणावीं सर्वेश्वरें, । तरी दाटूनियां त्यागे पातक खरें । अर्जुन मानूनी शंकला म्हणावें किमर्थ ? ॥ २६०१ ॥ आतां पातक उपजलें, । तें देवें स्पर्शोची नाही दिधलें, । ऐसें म्हणतां प्राप्त जालें । पाप या शरणागतीकरूनी. ॥ २६०२ ॥ तरी, ज्या गोष्टीनें पाप, । ते गोष्टी कृपाळू मायबाप । कां करवूनी, मग सांगे आपला प्रताप ? । की, 'मी सोडवीन त्यापासुनी.' ॥ २६०३ ॥ करी सर्वधर्माचरण, । त्या कर्मांचे करी समर्पण, । आणि दृढ धरी श्रीकृष्णचरण, । तरी न उपजे पाप आणि उद्धरे तत्काळ. ॥ २६०४ ॥ हें बहुधा भगवंत । या गीतेंतची बोलिला

१. स्वधर्मत्यागजन्य पापाचा हिशोब तो कसला ? २. तावडतोव, प्रथम. ३. दोष. ४. 'बंधन' असा पाठ आढळतो.

निश्चित, । त्या अवधियाहूनी गुह्य अत्यंत । पाप उपजे ऐसें सांगतो.
 ॥ २६०५ ॥ हें तों बोलणें अनुचित, । आणि ऐसें घडेना निश्चित, । कीं,
 बोलिल अनुचित अच्युत, । एवं अर्थची अनुचित सर्वथा. ॥ २६०६ ॥ अर्थ
 हाची अबाधित, । कीं, क्रियमाणसंचित । दोहींस वेद आणि वेदांत । पाप
 म्हणती. ॥ २६०७ ॥ ज्ञान बिबल्याचउपरी । सुटका दोहींपासूनी दोंपरी, ।
 कीं, योगभ्रष्ट जन्मांतरी । पुन्हा योग साधूनी पावतो मोक्षातें. ॥ २६०८ ॥
 द्विविध कर्मही नुरे, । आणि प्रारब्ध भोगें सरे, । मग तो सर्वथा न फिर, ।
 जन्मांतर तथा कैचें? ॥ २६०९ ॥ जो योगसिद्ध नर । त्यातें न घडे जन्मां-
 तर; । जों असे द्विविध कर्माचा पसर । जन्मांतरही तोंवरी. ॥ २६१० ॥ एवं
 योगसिद्धीकरूनी । सुटका कर्मापासुनी, । म्हणूनी चिंता वाहे मनीं । ज्ञानी
 योग बाणायानिमित्त. ॥ २६११ ॥ चिंता मनीं असते, । तरीच बुद्धि यत्नी
 प्रवर्तते; । आणि कार्यसिद्धि तरीच होते, । जरी चिंता असते अंतरी. ॥ २६१२ ॥
 आणि चिंता ज्याची अंतरी, । तें ज्ञान बिबे जोंवरी, । शोक असतोच तोंवरी; ।
 कीं, कां अद्यापि बाणेना? ॥ २६१३ ॥ शोक ऐसा मनीं । ज्ञानियांस असतो
 म्हणुनी । ‘तू शोक करिसी क्षणी?’ । देव म्हणे. ॥ २६१४ ॥ कीं, ‘ज्ञान बिब-
 ल्याविना । पापा बधका कर्मापासुनी सुटका होईना; । मी त्यापासुनी सोडवीन,
 म्हणतों, अर्जुना । आतां शोक तूं नको करू,’ हाची अर्थ. ॥ २६१५ ॥ तें
 संचितक्रियमाण । न नासे ज्ञान बिबल्यावीण, । त्याकारणें म्हणतो नारायण, ।
 ‘एका मातें शरण ये.’ ॥ २६१६ ॥ ‘कीं, तूं जालासी ज्ञानी, । परी तें बिबलें
 पाहिजे, म्हणोनी । एका मातेंची एकत्वेंकरूनी । शरण ये.’ ॥ २६१७ ॥
 ‘करितां प्रकृतिपुरुषांचा विवेक, । जें गुरुमुखें कळे एक । तें एकची, जग
 अनेक, । तो एक त्या मातें शरण ये. ॥ २६१८ ॥ तें एकत्व माझें योग ऐ-
 श्वररूप, । कीं, जडप्रपंच मी चित्स्वरूप, । जें सगुणरूप अध्यात्मदीप । नवमीं
 पाहें’ ऐसें अर्जुना! बोलिलों. ॥ २६१९ ॥ “मत्स्थानि सर्वभूतानि । न
 चाहं तेऽप्यवस्थितः” म्हणोनी, । मागुती “न च मत्स्थानि भूतानि” ।
 म्हणोनी बदलों कीं “पश्य मे योगमैश्वरं.” ॥ २६२० ॥ ‘जो ऐसा एक, ।
 कीं, एकची होऊनीही अनेक, । तो योग ऐश्वररूप मी उत्तमश्लोक, । त्या एका
 मातें शरण ये. ॥ २६२१ ॥ हे पुनरुक्ति अष्टादशीं, । ऐसेंची बोलिलों द्वा-
 दशीं, । शरणागतीच बोलिलों तेथें ऐसी, । अगा! अर्जुना! ॥ २६२२ ॥

“अथैतदव्यसक्तोऽसि कर्तु” या श्लोकैकरूनी । “मद्योगमाश्रितः” म्हणोनी, । जें बोलिलें, तेंच परतोनी । बोलतां. ॥ २६२३ ॥ माझ्या योगाचा आश्रित । होई, आणि सर्व कर्मत्याग अत्यंत । करी, म्हणूनी बोलिलें यानिमित्त, । कीं, ज्ञान दृढ त्या मद्योगाश्रयें होणार. ॥ २६२४ ॥ योग म्हणजे योग ऐश्वर, । स्वयें मीच त्या रूपी सर्वेश्वर, । आश्रित, त्याचा दृढ-तर । होई, म्हणजे त्या मातें शरण ये. ॥ २६२५ ॥ जो जयाचा आश्रित, । तोच त्याचा शरणागत, । तोच अर्थ येथें बोलतां, ऐसा अच्युत । भाव दावी ॥ २६२६ ॥ “सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु” म्हणोनी । बोलोनी, मग या, श्लोकैकरूनी । अर्थ पूर्वोक्त बोले, दावुनी । भाव ऐसा, म्हणतां ‘पुन्हा आईक. ॥ २६२७ ॥ कीं, मद्योग म्हणजे योग ऐश्वर, । त्यातें शरण ये’, म्हणे द्वादशी सादर, । अष्टादशी म्हणे सर्वेश्वर, । ‘एका मातें शरण ये’ म्हणोनी. ॥ २६२८ ॥ तेथें म्हणे, ‘टाकीं सर्व कर्म,’ । येथें म्हणे, ‘टाकीं सर्व धर्म,’ । हें शरणागतीचें वर्म, । कीं त्यावेगळीं कांहीं नाचरें. ॥ २६२९ ॥ द्वादशीं ‘सर्व कर्म आणि फळ । टाकीं’ म्हणे मेघनीळ, । फलशब्दें सुख विषयमूळ, । ‘टाकीं’ म्हणे तयातेंही. ॥ २६३० ॥ कीं विहित कर्म त्यागी, । आणि धावे विषयाळागीं, । तो आसक्त होऊनी भोगी । उभयभ्रष्ट होणार. ॥ २६३१ ॥ येथें बोलतां राहिलें, । तें तेथें असे बोलिलें, । हें ‘पुन्हा आईक’ म्हणतां सुचविलें । म्हणूनी येथें धर्मत्याग मात्र बोलतो. ॥ २६३२ ॥ कीं, पूर्वसंस्कारें स्फुरे कर्म, । तो म्हणे, ‘भ्यां टाकिले धर्म, । आणि जें एक योग ऐश्वररूप सगुणब्रह्म । शरण मी असें, म्हणे, एका तयातें, ॥ २६३३ ॥ कीं जें दिसतें अनेक, । तें सर्वही आत्मा एक, । दृढ बिंबावया हा विवेक, । त्याच योगा ऐश्वररूपा एका शरण मी. ॥ २६३४ ॥ तदर्थ सर्व कर्म । टाकिले सर्व धर्म, । चिंतितां तो एकची परम, । तें एकत्व मज बिंबेल.’ ॥ २६३५ ॥ ऐसा शरण एकातें निश्चित, । ऐसा ऐश्वर योगाचा आश्रित, । कीं, तो योग जाणतां विभूर्तीसहित । अचळ सर्वात्मयोग बाणतो. ॥ २६३६ ॥ हें दशमी सिद्ध जालें, । द्वादशी प्रसंगीं तेंचि आलें, । तेंच अष्टादशीही बोलिलें, । ज्ञान बिंबावें म्हणूनी. ॥ २६३७ ॥ परी तो विभूर्तीसहित । जाणोनी योग, व्हावें त्याचें आश्रित, । कीं, जावें शरण त्या एकास निश्चित । त्यागोनी सर्व धर्मातें. ॥ २६३८ ॥ विभूर्ती-सहित योग ऐश्वर । जाणतां अद्वैतानुभव दृढतर । बिंबे, म्हणूनी सर्वेश्वर । बोलिला दशमी विभूति सांगतां. ॥ २६३९ ॥ “एतां विभूतिं योगं

ध्वं” या श्लोकेंकरूनी । “भम यो वेत्ति तत्त्वतः” म्हणोनी, । “सो-
 विकंपेन योगेन युज्यते” ऐसें बोलोनी । दशमी केली या गोष्टीची
 सूचना. ॥ २६४० ॥ कीं, ‘ह्या विभूति माझिया, । आणि योग माझा धन-
 जया ! । जो जाणे, बाणे तया । अद्वैत योग अविकंपेंकरूनी. ॥ २६४१ ॥
 सर्वत्र सर्वदा स्फुरे चित्स्वरूप, । आणि वाटे, कीं, नसोनी भासतें जडरूप ।
 होऊनी सर्वरूप आत्मा अरूप, । हें रूप अविकंपयोगाचें. ॥ २६४२ ॥
 विभूर्तीसह तत्त्वता । योग माझा पांडुसुता ! । जो जाणतो, तो जाणता, ।
 ऐसिया अविकंपयोगें योजतो.’ ॥ २६४३ ॥ विभूतियोग ज्ञानफळ, । दशमी
 ऐसें बोले धननीळ; । परंतु साळी गाई ज्याच्या घरी पुष्कळ, । तो सुग्रास-
 भोक्ता, ऐशा न्यायें बोलिला. ॥ २६४४ ॥ परी ‘त्या साळी कांडूनी, । पाक
 त्या तंदुळांचा करूनी, । घृतदुग्धयुक्त सुग्रास जेवितो,’ म्हणोनी । बोलणेंची
 असे. ॥ २६४५ ॥ अथवा जो धनवंत, । तो भोग भोगितो अत्यंत, ।
 त्या न्यायें बोलिला भगवंत, । कीं, योग जाणे अविकंपयोगें. ॥ २६४६ ॥
 परंतु त्या धनें मेळवी विषय, । भोग भोगी तेव्हां, ऐसा निश्चय; । तैसा जो
 योग जाणे विश्वमय, । त्याला तदेकनिष्ठत्वे सिद्धि हे. ॥ २६४७ ॥ कीं, वि-
 भूर्तीसहित । जाणे योग ऐश्वर अद्भुत. । तेव्हां त्याच योगीं चित्त । अविकं-
 पयोगें योजतें. ॥ २६४८ ॥ कीं, जेव्हां त्याच्या स्थैर्यानिमित्त । टाकूनी
 सर्वा धर्मातें अत्यंत, । हें सर्वही भगवद्रूप निश्चित, । म्हणूनी असे शरण
 एकवें. ॥ २६४९ ॥ तेव्हां त्या शरणागतींकरूनी । चित्त तन्निष्ठ होऊं लागे,
 म्हणोनी । मुटका या कर्मापासुनी, । ध्यातां दैहिककर्मी अकर्तात्मत्व पाहतां.
 ॥ २६५० ॥ ध्यातां अद्वितीयत्व, । अनेकीं देखे एकत्व, । चित्त पावतां
 चिन्मयत्व, । संचितें जळती सकळही. ॥ २६५१ ॥ चतुर्थोद्धार्यी चक्रपाणी ।
 म्हणे, “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि । भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन” म्हणोनी, । सं-
 चिताविषयीं बोलिला. ॥ २६५२ ॥ त्याच मार्गे श्लोक, । तेथें म्हणे उत्तम-
 श्लोक, । कीं, ज्ञानाच्या नावेनें पातक । तरसी, म्हणूनी तें क्रियमाण.
 ॥ २६५३ ॥ प्रारब्धे देह संचरे, । तेव्हां चिदाकाशीं तनुघट फिरे, । त्या
 अनुभवीं न शिरे । कर्तृत्व कांहीं चित्तांत. ॥ २६५४ ॥ या अनुभवरीतीक-
 रूनी । मुटे दोही कर्मापासुनी. । या भावें ‘सोडवीन पापापासुनी’ म्हणोनी ।

१. अ० १०, श्लो० ११. २. तांदळ. ३. अ० ४, श्लो० ३७. ४. ‘भस्मसात्कुरुते तथा’
 असा खरा पाठ आहे.

बोले भगवंत. ॥२६५५॥ परंतु सर्व कर्मांतें । त्यागूनी, नानारूपा एका अनं-
तातें । जो शरण जाय, त्यातें । बाणे योग अविकंप. ॥ २६५६ ॥ विभूती-
सहित योग जाणे, । त्यातें अविकंपयोग बाणे, । म्हणूनी दशमाध्यायीं देव
म्हणे, । 'तो अविकंपयोग बाणे ये रीती.' ॥ २६५७ ॥ तेव्हां संचितें
जळती, । क्रियमाणेंही न आतळती, । द्विविध पापबंध गळती, । बाणतां योग
अविकंप. ॥ २६५८ ॥ या भावेंकरूनी । 'सोडवीन मी पापापासुनी, । शोक
क्रुरिंसी क्षणीं ?' म्हणोनी । बोलिला देव ॥ २६५९ ॥ कीं, शोकास न उरे ठाव, ।
जेव्हां बिंबे सर्वात्मभाव, । या भावेंकरूनी देव । 'नको करू शोक' बोलिला.
॥ २६६० ॥ 'कर्मत्यागनिमित्त । बंध घडेल, त्यापासूनी निश्चित । सोडवीन,'
म्हणतो अच्युत । हा अर्थची न घडे. ॥ २६६१ ॥ त्याची त्यागें हे शर-
णागती । बोलिली श्रीमद्भागवतीं, । सर्वात्मभावे शरण येती, । त्यांस पापची
नसे कर्म टाकितां. ॥ २६६२ ॥ एकादश स्कंधीं ये रीती । नवयोगी जनक-
रायाप्रती । तत्त्व शरणागतीचें बोलती, । त्या प्रसगीं हा श्लोक. ॥ २६६३ ॥
'श्रीमद्भागवतश्लोक—

देवर्षिभूताप्तनुणां पितृणां न किंकरो नायमृणी च राजन् ॥

सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम् ॥

योगी म्हणती, अगा ! जनकराया ! । जो टाकूनी सकळक्रिया, । शरण
ये मुकुदा सर्वात्मया । सर्वात्मतेकरूनी, ॥ २६६४ ॥ तो कोणाचा नव्हे विधि-
किंकर, । जरी न पूजी देव, ऋषि, पितर, । तरी ऋणे त्यांच्या तो नर ।
बद्ध नव्हे. ॥ २६६५ ॥ तत्त्व ऐसेंची द्वादशीं । गीतेत अर्जुनातें उपदेशी, ।
आणि पुनरुक्तीनें अष्टादशीं । प्रस्तुतीं तत्त्व हेंच शरणागतीचें. ॥ २६६६ ॥
सर्वात्मतेकरूनी शरण मुकुदातें, म्हणोनी । भागवतीं बोलिले, ऐसेंची
वचनीं । भगवताच्या गीतेत. ॥ २६६७ ॥ 'एका माते शरण ।
ये,' म्हणे सद्ब्रह्मचरण; । एकशब्दाचें विवरण । अनेकही जो एक
आपण म्हणोनी. ॥ २६६८ ॥ 'सर्वही मी एक, म्हणोनी । ये मातें शरण
ये रीतीकरूनी, । मी सर्वा पापापासुनी । सोडवीन,' म्हणे अर्जुना.
॥ २६६९ ॥ सोडवीन म्हणतां हरी, । 'मी मुकुद' ऐसे परी । सुचवी
ऐसीच वैखरी । नवयोगियांची भागवतीं या श्लोका. ॥ २६७० ॥ सर्वात्मतेनें
शरण । मुकुदातें, म्हणतां गीतार्थविवरण । आलें, कीं, जगद्व्यचरण ।
म्हणे 'मी सोडवीन पापापासुनी.' ॥ २६७१ ॥ 'त्या मातें ये शरण,' । कीं,

सोबबीळ तो मुकुंद हें व्याकरण, । आणि 'एका मातें' म्हणे करण, । कीं,
 'सर्वे मी एक, त्या मातें शरण ये.' ॥२६७२॥ 'शरण सर्वात्मना' म्हणोनी ।
 भगवती याच वचनीं, । कीं, सर्वही एक आत्मा ये रीतीकरुनी । शरण
 श्रीमुकुंदातें. ॥२६७३॥ टाकुनी सर्वही क्रिया, । शरण मुकुंदा देवराया । जातो,
 तो जनकराया ! । ऋणी नव्हे देवां, पितरां, कोणाचा. ॥ २६७४ ॥ हें भा-
 गवती स्कंधी एकादशी, । यास मूळ या गीतेंत अष्टादशी । हा श्लोक
 जो भगवंत उपदेशी । शेवटीं सर्वा उपदेशाच्या. ॥ २६७५ ॥ हें शेवटीं
 अष्टादशी, । ऐसेंच पूर्वी द्वादशी, । विशद पुनरुक्तीनें प्रकाशी । शर-
 णागति ज्ञानिया भक्तातें. ॥ २६७६ ॥ एवंच या शरणागतीकरुनी ।
 त्यागी कर्म अपकही ज्ञानी, । तथापि तो प्रत्यवाय पावेल, म्हणोनी ।
 शंकाच हे फटकाळ. ॥ २६७७ ॥ जरी अपक ज्ञानी । शरण सर्वा-
 त्मभावेकरुनी । जाय, सर्वा धर्मातें आगुनी, । नसे व्याला त्या कर्म-
 त्यागे प्रत्यवाय. ॥ २६७८ ॥ परंतु सर्वात्मभावे शरण । तदर्थ टाकी
 स्वधर्माचरण, । आणि विषयसुख इच्छी अंतःकरण, । तैसें नसावें. ॥२६७९॥
 म्हणूनी द्वादशी भगवंत । म्हणे, 'होऊनी माझ्या योगाचा आश्रित, । तदर्थ
 करी तूं त्याग अत्यंत । सर्वा कर्माचा फळाचाही. ॥ २६८० ॥ कीं विषय-
 भोगाचें फळ । सुखची म्हणती सकळ,' । हा अर्थ या टीकेमध्ये प्रांजळ ।
 द्वादशीच जाला. ॥ २६८१ ॥ कीं फळशब्दाचा ये रीती । अर्थ जे न
 करिती, । त्याच्या टीकेस लागती । बहुत बाध. ॥ २६८२ ॥ कीं ज्ञान
 देऊनी हरी, । अभ्यास सांगे तदुपरी, । कर्मफलत्याग तरी । पूर्वीच चित्त-
 शुद्धीकारणें. ॥ २६८३ ॥ कर्माचीं फळे टाकुनी, । ईश्वरी अपीं कर्म क-
 रुनी, । तोच चित्तशुद्धी पावोनी, । ज्ञान पावतो. ॥ २६८४ ॥ द्वादशी
 अर्जुन ज्ञानी । त्यास अभ्यास आधीं सांगोनी, । 'अभ्यास न घडे, तरी म-
 त्कर्मपर होई,' म्हणोनी । देव म्हणे. ॥ २६८५ ॥ 'तेंही करूं न शकसी
 जरी, । तरी सर्वकर्मफलत्याग करी,' । हें ज्ञान जालिया उपरी । हाची ज्ञान-
 परिपाकार्थ बोलतो. ॥ २६८६ ॥ कर्माचा टाकणें फलभोग, । हा या सम-
 याचा नव्हे त्याग, । एवं फलशब्दे विषयसुखभोग, । 'त्यासहित कर्म टाकी' हा
 अर्थ. ॥ २६८७ ॥ एवंच फलशब्दार्थ । विषयसुख हें यथार्थ, । या पुढित्या
 श्लोकी समर्थ । हेंच द्वादशी बोलिला. ॥ २६८८ ॥ "श्रेयो हि ज्ञानम-

भ्यासात्” या श्लोकेकस्मिन् । “ज्ञानाख्यातं विनिष्कृते” म्हणोनी, ।
 “ध्यानात्मकफलत्यागं” ऐसें म्हणतो, यावरुनी । पूर्वश्लोकोक्त कर्मफलत्याग
 ऐसा वाढविला. ॥ २६८९ ॥ ज्ञान जालियाउपरी, । ध्यान विवलिवाहीवरी, ।
 कर्मफलत्याग बोले हुरी । या भावें. ॥ २६९० ॥ कीं कर्माचा आणि फळाचा ।
 फलशब्दें विषयसुखाचा । त्याग घडतो साचा । पकयोगियातें. ॥ २६९१ ॥
 पूर्वश्लोकीं कर्मफळाचा । अर्थ हाची साचा, । परी अपकास ज्ञानपरिपाकार्थ या
 त्यागाचा । विधि बोलिला, जो या अष्टादशीं या श्लोकीं. ॥ २६९२ ॥ द्वादशीं
 हा निर्णय, । या टीकेंत जाला निश्चय; । ज्यांस उरेल येथें संशय, । त्याचें
 तेथें पाहावें. ॥ २६९३ ॥ एवं ज्ञान जालियाउपरी, । स्थिति बाणावया बरी, ।
 सर्वात्मभावें हुरी । भजावा, टाकूनी दों गोष्टीतें. ॥ २६९४ ॥ सर्व कर्म आणि
 विषयभोग । या दों गोष्टींचा त्याग, । न टाकवे विषयसुखभोग, । प्रत्यवाय
 त्यास कर्म टाकितां. ॥ २६९५ ॥ हें या श्लोकीं बोलतां राहिलें, । तरी द्वादशीं
 असे बोलिलें, । हें त्याची पुनरुक्ति, ऐसें सूचविलें । याचीकारणें भगवंतें या
 प्रकरणीं. ॥ २६९६ ॥ आत्मज्ञान जालियावरी । जोपर्यंत अभ्यास न करी, ।
 तोपर्यंत स्थिति बरी । ज्ञानाची न वाणे. ॥ २६९७ ॥ त्यांत जे ज्ञानानंतर ।
 सोडिती सगुण सर्वेश्वर । आणि ध्याती नुसतें अक्षर, । त्यांस अभ्यासची
 साधन योगसिद्धीचें. ॥ २६९८ ॥ अभ्यासीं न धारे चित्त, । तरी श्रम
 मांडिती त्यानिमित्त, । आणि जे भक्त ज्ञानी, तयां अत्यंत । आयास नलगे.
 ॥ २६९९ ॥ त्यांत उपाय दोनी । ज्ञानपरिपाकार्थ म्हणोनी, । “अभ्यासेष्य-
 समर्थोसि” येथूनी । “मत्कर्मपरमो भव” ऐसें द्वादशीं देव म्हणे. ॥ २७०० ॥
 कीं करू न शकसी अभ्यास, । तरी ते सोडीं आयास, । आणि करी, म्हणे
 जगनिवास, । कर्म माझीं. ॥ २७०१ ॥ जरी अभ्यासीं वाटती श्रम, । तरी होय
 मत्कर्मपरम, । मर्दर्थ माझे भागवतधर्म । करितां, योगसिद्धि सत्वर पावसी.
 ॥ २७०२ ॥ जे ऐसी द्वादशीं उक्ती, । तेची “मैन्मना भव” हे येथें पुनरुक्ती, ।
 कीं, ज्ञानपरिपाकारणें भक्ती । करी हे गा ! अर्जुना ! ॥ २७०३ ॥ हें ज्ञानपरिपा-
 कार्थ, म्हणूनी येथें न बोले समर्थ, । कीं पुनरुक्ति म्हणतां जाणे पार्थ, । द्वादशीं जो
 समजला. ॥ २७०४ ॥ कीं “मत्कर्मपरमो भव” । हें द्वादशीं माधव । बोलिला
 भक्तीचें वैभव, । ज्ञान बिबावयाकारणें. ॥ २७०५ ॥ आतां भक्त सगुणाचा ज्ञानी,
 परी । ज्ञानरूपेची भक्ति करी, । हे कर्मरूप भक्ति चित्ती न धरी, । तरी कर्मत्यागे

आणि भोग्यागें सिद्धि तथा. ॥२७०६॥ कीं जो अद्वैत ऐश्वर योग, त्याचां आश्रय । म्हणजे सर्वही वासुदेव, ऐसा निश्चय, । जरी जडी न स्फुरे चित्प्रलय, । तरी तदाश्रित होऊनी कमें टाकावी. ॥ २७०७ ॥ याकारणें उत्तमश्लोकः “अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुः” हा श्लोक । बोले, कीं आवडोनी ज्ञानची एक, । जरी मत्कर्म करूं तूं न शकशी, ॥ २७०८ ॥ तरी सर्वकर्मत्याग । आणि जो विषयभोग । मुखरूप वाटे, तो फलभाग । टाकीं, धरूनी आश्रय माझ्या योगाचा. ॥ २७०९ ॥ “अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुः” या श्लोकेंकरूनी । म्हणें मयोगाचा आश्रित ऐसा होऊनी, । “सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु” म्हणोनी । द्वादशीं म्हणें. ॥ २७१० ॥ तेंचि पुनरुक्तिरूपें अष्टादशीं । भगवंत येथें उपदेशी, । कीं येथें राहिलें, तें पाहावें द्वादशीं, । आणि तेथें नसे तें येथें पहावें. ॥ २७११ ॥ याकारणें मागुनीं मागुनीं । द्वादशाष्टादशाची संगती, । बोलणें लागलें, याचा संतीं । उबग सर्वथा न मानावा. ॥ २७१२ ॥ कीं द्वादशीं त्याग सर्व कर्मांचा, । तोचि अष्टादशीं सर्व धर्मांचा, । येथें त्याग विषयाच्या मुखाचा । नाही, जो द्वादशीं फलशब्दें बोलिला. ॥ २७१३ ॥ तरी द्वादशींची पुनरुक्ती । तेथें पहावी भगवदुक्ती, । तेव्हां जें येथें नाही, त्याची प्रसक्ती । जालीच द्वादशीं पाहतां. ॥ २७१४ ॥ ऐसीच शका येथें दुसरी, । तेही द्वादशीं निरसिली बरी, । आतां शंका कैसे परी, । आणि कैसी परिहरिली द्वादशांत ? ॥ २७१५ ॥ तरी बिबावया ज्ञानयोग, । देव बोलतो, हा त्याग । एक सर्वकर्मांचा, आणि मुखभोग । फलशब्दें तयाचाही. ॥ २७१६ ॥ तो येथें नसे, । तरी नसो, द्वादशीं असे, । तरी हे त्याग बाणती कैसे ? । तें ज्ञान न बिबलें या. ॥ २७१७ ॥ कीं ज्ञान बिबावयालागीं । जो ह्या दोन्ही गोष्टी त्यागी, । तो अपक्व योगी, । त्यास कैसा बाणे हा त्याग ? ॥ २७१८ ॥ कीं कर्ममात्र टाकील भलता, । परी विषयमुखाची इच्छालता । न तुटे, जो न बिबे तत्त्वता । अद्वैतमुख. ॥ २७१९ ॥ आणि ज्याची पुनरुक्ति हे अष्टादशीं, । तें पाहतां द्वादशीं, । त्याग तेथें उपदेशी । कर्मांचा आणि फलशब्दें मुखाचा. ॥ २७२० ॥ तरी अपक्व ज्ञानियाला हा त्याग कैसा बाणतो, बोला ? । संदेह ऐसा प्राप्त जाला । या त्यागप्रकरणीं. ॥ २७२१ ॥ तरी या संदेहाचा परिहार, । द्वादशीं स्वयें जगदाधार । करिता जाला तदुत्तर । दुसरिया श्लोकीं त्यापुढें. ॥ २७२२ ॥ “सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु” । म्हणूनी बोलिला

कल्पतरू, । तों देखता जाला जगद्गुरू । या संदेहाचें स्थळ हें म्हणोनी.
॥ २७२३ ॥ तरी हा करितां त्याग, । बाणेल सर्वात्मयोग, । तेव्हां पूर्वीच
जो त्याजिला विषयसुखभोग, । त्याग बिंबेल त्याचा अनायासें. ॥ २७२४ ॥
तोंपर्यंत त्या त्यागाचें । हें बीज पेरिलें, ऐसें तत्त्व याचें, । फल त्या बीजाचें
तेंची साचें, । कीं ज्ञान बिंबतां बिंबे हा त्याग. ॥ २७२५ ॥ म्हणूनी आधीं
जगद्गुरू । म्हणे, “सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु” । हें त्यागबीज पेरूनी
कल्पतरू, । द्वादशी बोलिला हा श्लोक. ॥ २७२६ ॥

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ।

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छांतिरनंतरम् ॥

ज्या स्वरूपअभ्यासावरूनी । प्रसंगसंगतीकरूनी, । हा त्याग करीं म्हणे,
त्या अभ्यासाहुनी । ज्ञान श्रेय देव म्हणे. ॥ २७२७ ॥ तरी आधीं ज्ञान होय
जरी, । अभ्यास मांडावा तदुपरी, । त्या अभ्यासाहुनीही हरी । ज्ञान श्रेय कां
म्हणे ? ॥ २७२८ ॥ या विरोधाचा परिहार । ज्ञानशब्दी दावी सर्वेश्वर, ।
कीं एक ब्रह्म नानाकार । जाणणें, तें ज्ञान बोलावें. ॥ २७२९ ॥ व्यतिरेकें
जडाहुनी । विलक्षण चिदात्मा, म्हणोनी । कळलें आणि तितकेंची समजोनी ।
अभ्यास मांडी. ॥ २७३० ॥ तरी नाहीच जालें ज्ञान, । कीं जडही ब्रह्म
अद्वैतज्ञान, । बोध ऐसा नव्हे, तों समाधान, । माधकाचें होईना. ॥ २७३१ ॥
त्या अभ्यासाहुनी । ज्ञान सर्वही ब्रह्म ये रीतीकरूनी । श्रेय अत्यंत म्हणोनी ।
देव म्हणे. ॥ २७३२ ॥ सागरी तरंगांचा पसर, । तैसें आत्मयांत चराचर ।
जो देखेल, तोची नर । ज्ञान पावला. ॥ २७३३ ॥ प्रमाण यासी हेची
गीता, । कीं चतुर्थाध्यायांत पांडुमुता । खूण ऐसीच सांगे तत्त्वता । ज्ञानाची
श्रीजगद्गुरू. ॥ २७३४ ॥ “यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहं” या श्लोकेंकरूनी ।
“येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि” म्हणोनी । देव बोलिला यावरूनी ।
ज्ञान म्हणजे कळणें सर्वही ब्रह्म. ॥ २७३५ ॥ आणि नुसत्या आत्मस्वरूपीं
चित्तास । पुनःपुन्हां योजणें हा अभ्यास, । त्या अभ्यासाहुनीही, जगन्निवास ।
म्हणे, ज्ञान श्रेय ओळखणें सर्वात्मता. ॥ २७३६ ॥ कीं ज्ञान विवायाचें हें
प्रकरण, । येथें ज्याणें ते सिद्धि, त्याला श्रेयपण, । तरी विभूतिअध्यायांत
कमलेक्षणं । बोलिला, तो श्लोक या प्रसंगीही वर्णिला. ॥ २७३७ ॥ **एतां
विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति । सोऽविकंपेन योगेन युज्यते”** म्हणे

श्रीपती । विभूतिसहित योग तो हाच, ये रीती । कीं सर्वही वासुदेव ।
 ॥ २७३८ ॥ त्या अद्वैतयोगी विशेष गुण । जेथें दिसे, तेथें विभूतिपण, ।
 आणि योगाचें काय जें लक्षण, । तें नवमाध्यायांत बोलिलें ॥ २७३९ ॥
 योग ऐश्वर नवमी अर्जुनाला । “पश्य मे योगमैश्वरं” म्हणूनी दाविला, ।
 तोची विश्वरूपी प्रगट केला, । “दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योग-
 मैश्वरं” म्हणोनी ॥ २७४० ॥ एवंच विश्व आकार भगवंताचा, । जो
 सर्वात्मा ये रीती साचा, । तो योग सूचवूनी बोले वाचा । दशमी “एतं
 विभूतिं योगं च” म्हणोनी ॥ २७४१ ॥ कीं या विभूतिसहित । हा योग
 तत्त्वता जाणे निश्चित, । तो अविकंपयोगें म्हणे, भगवंत । योजतो येथें संशय
 असेना ॥ २७४२ ॥ या योगाचें ज्ञान, । तें श्रेय अभ्यासाहून, । या गोष्टीचें
 व्याख्यान । विशद ठीकेंत द्वादशीं ॥ २७४३ ॥ एवं स्वरूपी चित्त । स्थिर
 करावयानिमित्त । जो अभ्यास, त्यापरीस अच्युत । ज्ञान श्रेय म्हणतो ये रीती ।
 ॥ २७४४ ॥ तरी विभूतिसहित । योग म्हणजे जाणे सर्वात्मता निश्चित, ।
 तो अविकंपयोगें योजतो म्हणे भगवंत । तो अविकंपयोग बाणे ध्यानें करूनी ।
 ॥ २७४५ ॥ तेव्हां सर्वात्मक ज्ञानाहीडुनी, । ध्यान श्रेय म्हणोनी, । “ज्ञा-
 नाध्यानं विशिष्यते” या चरणें करूनी । ध्यान सर्वात्मयोगाचें बोलिला ।
 ॥ २७४६ ॥ तदर्थ सर्वकर्मफलत्याग देव । द्वादशी याडूनी पूर्वश्लोकी बोले
 स्वयमेव, । तो त्याग, आतां देवाधिदेव । ध्यान बाणतां, बाणतो म्हणतसे ।
 ॥ २७४७ ॥ “ध्यानात्कर्मफलत्यागं” या चरणें करूनी । हा त्याग
 ध्यानानंतर, म्हणोनी । देव म्हणे, यावरूनी । हे सिद्धि द्वादशीं पूर्वश्लोकोक्त
 त्यागाची ॥ २७४८ ॥ आणि अर्थही पूर्वश्लोकोक्त त्यागाचा । निवडतो या
 श्लोकेची साचा, । कीं अर्थ सर्वकर्मफलत्यागाचा । जो उघड, तो न घडे उभ-
 यत्र ॥ २७४९ ॥ श्रेय अभ्यासाहूनी ज्ञान, । अधिक त्याडूनीही ध्यान, ।
 ज्या ध्यानीं समाधान । अद्वैत अपरोक्ष अनुभवाचें ॥ २७५० ॥ त्याही
 ध्यानानंतर । कर्मफलत्याग बोले सर्वेश्वर, । उघड अर्थ भलता नर । जाणे, तो
 येथें उचित न दिसे ॥ २७५१ ॥ कर्माच्या फलाचा त्याग । हा उघड अर्थ, परी
 फलभोग, । ज्ञान नसतां, कर्मयोग । करितां, चित्तशुद्ध्यर्थ टाकिला ॥ २७५२ ॥
 कीं जिज्ञासु ज्ञानाकारणें । जेव्हां करी कर्माचरणें, । तेव्हां घडले टाकणें ।
 फल कर्माचें आरंभी ॥ २७५३ ॥ तें जालिया ज्ञान, । विबलिया अद्वैत

१. अ० ९ श्लो० ५. २. अ० ११ श्लो० ८. ३. अ० १०, श्लो० ७. ४. ‘ही’ हें
 शुद्धशब्दयोगी अभ्यास ‘डुनी’ वा पंचमीचे प्रत्ययापूर्वीच लाविलें जावे. ५. अ० १२ श्लो० १२.

अपरोक्षानुभवध्यान, । येथें कर्म फलत्यागाचें व्याख्यान । न लगतां, टीकाकार गजबजले. ॥ २७५४ ॥ ते या कर्माच्या फलत्यागाचा विचार । बोलोनी गेले कीं मिथ्याची स्तुतिप्रकार, । उगेंची श्रेष्ठत्व बोलिलें त्यागाचें, ऐसा निर्धार । करूनी गेले. ॥ २७५५ ॥ कोणी अर्थची नाही बोलिला, । कोणी भावार्थ मात्र गोफाटिला, । जैसा तैसा श्लोक लाटिला, । परी ते वरे त्याहुनी. ॥ २७५६ ॥ कीं जे गीताशास्त्रीं ये रीती, । तत्रापि या अध्यायांत मिथ्य-स्तुती, । थोर होऊनी वाखाणिती, । नवल मोठें. ॥ २७५७ ॥ ज्या द्वाद-शाच्या अर्ती, । “ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते” म्हणे श्रीपती, । त्याही अध्यायांत मिथ्या स्तुती । बोलती होऊनी पडित. ॥ २७५८ ॥ अर्थ न कळे म्हणावें, । न बोलतां बोलिले, ऐसें गणावे, । न कळतां ऐसेंची वा-खाणावें, । हे स्तुति उगीच त्यागाची म्हणोनी. ॥ २७५९ ॥ म्हणतां कर्माचें फल, । अर्थची वुडतो सकळ, । एवं फलशब्दें बोलावें प्रांजळ । विषयमुख म्हणोनी. ॥ २७६० ॥ कीं विषय मिळाले पुष्कळ. । तथापि मुख न उपजे, तेंव्हां निष्फल, । मुख होतांच ते सकळ, । जे काहीं मेळविलें. ॥ २७६१ ॥ म्हणतां सर्व कर्मफलत्याग, । कर्मत्यागची विषयमुखत्याग, । दोर्गी श्लोकीं श्रीरग । सर्वकर्मफलत्याग बोलिला. ॥ २७६२ ॥ पूर्वश्लोकीं म्हणे श्रीगुरु, । कीं सर्व “कर्मफलत्यागं ततः कुरु” । बोलि स्वरूपमुखममाधीचा कल्पतरू, । कीं त्याग करी कर्माचा आणि विषयमुखावाही. ॥ २७६३ ॥ पूर्वश्लोकीं त्याग करी, । इतकेंची बोलि; परी त्याग वाणे ध्यानाउपरी, । जाणोनी हें, दुसरिया श्लोकीं बोलिला. ॥ २७६४ ॥ पूर्वश्लोकीं करी म्हणोनी, । “सर्वकर्मफलत्यागं” द्वादशीं बोलोनी, । तो ध्यानेकरूनी वाणे ऐसें मुचनुनी, । “ध्यानात्कर्मफल-त्यागं” ऐसें बोलिला. ॥ २७६५ ॥ एवंच विवावया अनुभवज्ञान, । करा-वया सर्वात्मकध्यान, । द्वादशीं बोलिला जगन्निधान । त्याग कर्माचा आणि विषयानंदाचा. ॥ २७६६ ॥ हे द्वादशीं भगवदुक्ती, । येथें “भूयः शृणु” म्हणूनी पुनरुक्ती, । त्यांत एका मातें शरण ये, ऐमी भक्ती । करी, त्यागूनी सर्वधर्माते, म्हणतसे. ॥ २७६७ ॥ येथें फलत्यागशब्देंकरूनी । विषयमुख-त्याग म्हणोनी, । बोलावा, तो तेथें बोलिला व्यावर्त्तनी । “भूयः शृणु” म्हणतां मुचविला. ॥ २७६८ ॥ एवंच टाकूनी सर्वधर्म, । सोडोनी वेदोक्त स्वकर्म, । शरण जावें, त्याचें हें धर्म, । कीं विषयमुखेच्छा जरी टाकी.

॥ २७६९ ॥ ते सोडितांही सुटेना, । तोडितांही तुटेना, । तथापि सुख ते नलगे म्हणूनी मना, । त्याग युक्त साधकें करावा. ॥ २७७० ॥ विषयसुख-
 त्यागी । होउनी, मग सर्वा स्वधर्मास त्यागी, । मग सर्वात्मभावे योगी । ध्याप्त
 करितां, बिंबला देखे तो त्याग. ॥ २७७१ ॥ म्हणूनी म्हणतो गंदाप्रज ।
 कीं “सर्वधर्मान्परित्यज्य । मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपा-
 पेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः” ॥ २७७२ ॥ द्वादशाध्यायोक्त अर्थ
 पोटी, । तो “भूयः शृणु” म्हणूनी शेवटी । म्हणे, अद्वया एका मार्ते कि-
 रीटी ! । शरण ये, टाकूनी सर्वधर्मांतें. ॥ २७७३ ॥ बोलतां लागला उशीर, ।
 तों शस्त्रे हाणों लागले वीर, । म्हणूनी द्वादशाध्यायार्थ यदुवीर । पोटीं धरूनी
 बोले “भूयः शृणु” म्हणोनी. ॥ २७७४ ॥ युद्धत्वरेनें गीताकार । बोलिला,
 तो अर्थ टीकाकार । तिहीं वाखाणावा यथाप्रकार, । कीं तांतडी तयां असेना.
 ॥ २७७५ ॥ तथापि ग्रंथ वाढला बहुत, । आणि पूर्वापर विचारासहित ।
 बोलणें लागलें, म्हणूनी अत्यंत । केला संक्षेप बहुतों शब्दांचा. ॥ २७७६ ॥
 तथापि ग्रंथ वाढला । आणि दो अध्यायांचा प्रसंग लागला, । याकरितां दुर्ग-
 मसा दिसों आला, । तरी क्षमा करावी श्रोतयांहीं. ॥ २७७७ ॥ कीं जे मोळे
 मक्त, आप्त, । ते अर्थभावायेंची होती तृप्त, । परी ज्यांच्या हृदयीं सदेह गुप्त, ।
 संदेहयुक्त ते होती. ॥ २७७८ ॥ आणि जो जो बाधित अर्थ, । तो तो
 मानिला जिहीं यथार्थ, । आणि बोलकेही समर्थ । समाधान व्हावें त्यांचेही.
 ॥ २७७९ ॥ आणि नामें यथार्थदीपिका । भगवते मांडिली हे टीका, । अर्थ
 बाधित तितका फिका, । न वाटतां अबाधितार्थ, केंवी रुचे ? ॥ २७८० ॥
 म्हणूनी अर्थ वाटे दुर्गम, । परंतु पर्यालोचनें बहुत सुगम, । भाषेमध्ये निग-
 मागम । भूर्तिमंत दिसती. ॥ २७८१ ॥ अतिमुगम गीता, परी । अबाधित
 अर्थ समजे जरी, । बाधित अर्थ जनवैखरी । बोले, तो नव्हेच गीतार्थ.
 ॥ २७८२ ॥ करितां ते बाधपरिहार, । टीका दुर्गम वाटते फार, । आणि
 बोलतां अनुभवचमत्कार, । साधारणास दुर्गम वाटते. ॥ २७८३ ॥ जरी
 सुगम होय जे जे रीती, । ते ते रीतीनें शब्द चालती । जे अधिकारी सुमती, ।
 सुगमची त्याला. ॥ २७८४ ॥ जे ज्ञानी भक्त । भगवत्पदीं अनुरक्त, । त्यांच-
 कारणें हें भगवद्भक्त । गीताशास्त्र प्रगटले. ॥ २७८५ ॥ हेंचि आतां भगवंत ।
 बोलेल, कीं यथार्थत । उपदेश जाला, आतां अनंत । अनधिकारी, अधि-

कारी बोलेल या शास्त्राचे. ॥ २७८६ ॥ त्यांत भक्तची अधिकारी, । ऐसें पुढे संसारकसारी । बोलेल रोकडे, अनधिकारी । निवडूनी बोलतो, या स्रोके. ॥ २७८७ ॥

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥

अगा ! ज्याच्या ठायीं नसेल तप, । त्यास हें शास्त्र अभ्यात्मदीप । न सांगावें तुवां, म्हणे बाप । विधातयाचा. ॥ २७८८ ॥ तपशब्दाचे अर्थभेद । बहुतांपरी बोलती वेद, । त्यांत येथें मुकुंद । तप आलोचन बोलतो. ॥ २७८९ ॥ आलोचन म्हणिजे विचार, । ज्याच्या बुद्धीस समजे तत्त्वनिर्धार, । श्रवण होतांच मननप्रकार । करूं शके, तो विचारनिष्ठ जाणावा. ॥ २७९० ॥ तत्त्वविचारी बुद्धी । प्रवर्ते ज्याची, त्यातेंची सिद्धी, । आत्मानुभवमुखसमृद्धी । होऊं शके. ॥ २७९१ ॥ परंतु इहजन्मी, अथवा जन्मांतरी । तपश्चर्या स्वधर्माचरणान्निवरी । संचितरूपे असेल, तोची करी । गीताश्रवण होतांच मननानें. ॥ २७९२ ॥ एवं तपस्वी तोची खरा, । कीं स्वहितविचारशील असे बरा, । अभ्यात्मशास्त्र त्याच नरा । अनुभवफलप्रद होणार. ॥ २७९३ ॥ तप आलोचनानें म्हणावें, । ये रीती तप जाणावें, । जो ऐसा नसेल त्याला न सांगावें । हें गीताशास्त्र, देव म्हणे. ॥ २७९४ ॥ आपस्तंबशाखा यजुर्वेदी, । त्यांत भृगुवर्ली उपनिषदी । भृगूतें वरुण प्रतिपदी । म्हणे, तपेंकरूनी ब्रह्म जाण. ॥ २७९५ ॥ तो भृगु विचार करी, । अन्न ब्रह्म म्हणूनी जाण; तदुपरी । त्याला मागुनी वरुणाची वैग्वरी । म्हणे, तपेंकरूनी ब्रह्म जाण. ॥ २७९६ ॥ तो पुन्हां विचार करी, । प्राण ब्रह्म जाणे; तदुपरी । त्याला पुन्हां गुरूची वैग्वरी । म्हणे, तपें ब्रह्म जाण. ॥ २७९७ ॥ ऐसाच वारंवार । भृगु करी विचार, । तो पुनः पुन्हां म्हणे तत्प्रकार, । तपें ब्रह्म जाण म्हणोनी. ॥ २७९८ ॥ एवंच तपशब्दे विचार, । ज्या विचारें कळे निर्विकार, । जेथें नसे तो प्रकार, । तेथें अर्जुना ! हें तुवां न सांगावें. ॥ २७९९ ॥ कल्पवृक्षाचें धीज विमळ, । तेंही ऊखर भूमिवरी पेरितां निष्फळ, । या भावें म्हणे जगन्मगळ. । जो अतपस्क, त्याला न सांगावें. ॥ २८०० ॥ स्वहितविचार जेथें, । फळलीं सकळही तपें तेथें, । जो स्वहितविचारहीन, तो येथें । अधिकारी नव्हं हा अर्थ. ॥ २८०१ ॥ आतां

तपाचेही बहुत प्रकार, । त्यांत सात्त्विक तपें स्वहितनिष्ठाविचार, । त्यास त्याचा सत्त्वसंस्कार । सात्त्विक भक्तीच उपजवी. ॥ २८०२ ॥ त्यांत शुद्ध सत्त्वगुण, । उपाधि ज्याचा श्रीनारायण, । जो अभक्त, जो नव्हे तत्परायण, । मोक्षाधिकारी तो नव्हे. ॥ २८०३ ॥ नसे भगवद्भक्ति ज्याला, । मोक्ष अत्यंत दूर त्याला । हें अध्यात्मशास्त्र तैसियाला । सांगोनी काय ? ॥ २८०४ ॥ वृष्टि पाषाणभूमीवरी, । हे गीता अभक्तां यापरी, । या कारणें म्हणे हरी । हें अभक्तांकारणें न सांगावें. ॥ २८०५ ॥ येथें म्हणे कमललोचन । कीं “नाभक्ताय कदाचन” । अभक्तां कदापिही नको म्हणे, हें वचन । भाव गंभीर बोलतसे. ॥ २८०६ ॥ कीं आहे सत्त्वसंस्कारी । भगवद्भक्तीस अधिकां, । आणि मंगदोषेंकरूनी करी । भजन राजस तामस. ॥ २८०७ ॥ तोही मत्सर्गेंकरूनी । सर्वोपाधि एकची सर्वेश्वर, म्हणोनी । जगत्कारण श्रीकांत समजोनी, । भगवद्भक्त जरी जाला असे. ॥ २८०८ ॥ त्यास आधीं सांगावें । हें गीताशास्त्र सद्भावें, । आणि जों स्वभक्ती नाही, तों न उपदेशावें, । कदापि हें शास्त्र. ॥ २८०९ ॥ एवंच भगवद्भक्ति नाही जोंवरी, । कदापि सांगों नये तोंचवरी, । तोच जरी सद्भक्त होय, तरी । कां न सांगावें हें शास्त्र ? ॥ २८१० ॥ त्याकारणें म्हणे हें वचन, । कीं “नाभक्ताय कदाचन” । कदापि सांगों नको म्हणे पद्मलोचन, । अभक्तपण जों असे. ॥ २८११ ॥ पूर्वी होता अभक्त, । तोच जालियावरिही भक्त, । ‘कदाचन’ शब्दे सदेहयुक्त । होऊं नये तेथवां. ॥ २८१२ ॥ कदापिही न सांगावें, । हें अभक्तास बोलिलें देवें; । तरी आतां भगवद्भक्ति धरिली जरी भावें । तरी पूर्वी अभक्त तो होता. ॥ २८१३ ॥ “कदाचन” म्हणिजे कोणे काळीं । न सांगावें म्हणूनी बोले वनमाळी, । यावरूनी भक्ति करितां, कोणे काळीं । सांगावी गीता तयातें. ॥ २८१४ ॥ देवालयामध्ये कदापी । येऊं नका देऊं पापी, । म्हणूनी आज्ञा, तथापी । तोंच आज्ञा, जों तो शुद्ध होय. ॥ २८१५ ॥ तोच शुद्ध जालियावरी, । देवालयांत येऊं यावा, परी । अशुद्ध काळीं शुद्ध होईलची याउपरी, । म्हणूनी कदापि येऊं न यावा. ॥ २८१६ ॥ या प्रकारें जो अभक्त, । तोही पुढें होईल भक्त, । म्हणूनी जोंवरी अभक्त, तोंवरी कदापिही नव्हे युक्त, । त्यास सांगणें ही गीता. ॥ २८१७ ॥ या भावें पद्मलोचन । बोलिला ऐसें वचन, । कीं “नाभक्ताय कदाचन” । आतां “न चाशुश्रूषवे वाच्यं” म्हणतसे. ॥ २८१८ ॥ शुश्रूषा

नसें ज्याला, । हें तुवां न सांगावें त्याला, । म्हणूनी देव बोले या बोला ।
 अर्थ याचा दोंपरी. ॥ २८१९ ॥ शुश्रूषा, सेवा म्हणूनी बाखाणिती, ।
 आणि सुश्रूषा, श्रवणाची इच्छाही म्हणती; । परंतु हे दोन्ही अर्थ लागती ।
 अगत्य येथें. ॥ २८२० ॥ कीं श्रवणाचा असे आदर, । तो वक्त्याची सेवा
 करी सादर, । श्रवणीं ज्याला अनादर, । तो कां सादर सेवील वक्त्यातें ?
 ॥ २८२१ ॥ आणि हें श्रवण करवावें तया, । कीं श्रवणीं आदर असे जया, ।
 त्याचा आदर पहावया । सेवा पहावी तयाची. ॥ २८२२ ॥ आतां सेवाही
 करी, । आणि इच्छा इतर अंतरीं, । गीताश्रवणीं आदर बरा न धरी, । त्यास
 ही गीता सांगों नये. ॥ २८२३ ॥ कीं वक्ता प्रारब्धे धनवंत, । अथवा
 गीतार्थवक्ता विविधगुणवंत, । कार्यतराकारणें अत्यंत । सेविती तया. ॥ २८२४ ॥
 गीतार्थ ज्यास बाणे, । तो थोर हे गीता जाणें, । कोणी सादर सेवितां
 झुंजे, । गीताश्रवणार्थ सेवितो हा मातें. ॥ २८२५ ॥ म्हणूनी इच्छूनी इतर
 कारण, । सेवितां, वक्ता आपण । त्यास करवी गीताश्रवण, । तरी गीतार्थ-
 सार्थकता नव्हे तेथें. ॥ २८२६ ॥ या कारणें श्रवणादर, । आणि सेवेसही
 सादर, । ऐसा नसेल त्याला दामोदर । अर्जुना म्हणे, हें तुवां न सांगावें.
 ॥ २८२७ ॥ द्विविधही शुश्रूषा । असेल ज्याला, त्याच पुरुषा । गीता सां-
 गावी, या विशेषा । चकारें देव सुचवी. ॥ २८२८ ॥ “न चाशुश्रूषवे”
 म्हणोनी, । येथें या चकारेंकरूनी । अर्थ दुसराही सुचवूनी, । देव बोले.
 ॥ २८२९ ॥ आतां श्रवणादरही धरी, । आणि सेवाही सादर करी, । सर्व
 विपर्यी बरा, परी । माझी असूया करी, तरी त्यासही न सांगावें. ॥ २८३० ॥
 असूया म्हणजे जो निर्दोष । त्यास लावणें दोष, । तो असूयायुक्त पुरुष, ।
 आणि असूया ते क्रिया तयाची. ॥ २८३१ ॥ तरी मज निर्दोषा दोष लावी, ।
 त्यास हे गीता न सांगावी, । ते दोरूपी दोंपरी वदावी, । ऐसें भगवंत सु-
 चवी. ॥ २८३२ ॥ कीं एक रूप अवतारी ईश्वर, । दुसरें रूप त्याचेची
 विविध अवतार, । नसे दोषही द्विप्रकार, । दोहीं निर्दोषरूपी ये रीती.
 ॥ २८३३ ॥ कीं ईश्वर सर्व कर्ता, । ईश्वर सर्वभर्ता, । वेदीं, शास्त्रीं, लौकिकीं
 हे वार्ता । प्रसिद्ध सर्वत्र. ॥ २८३४ ॥ यावरूनी दुःखितां । दुःख ईश्वर
 देतो ऐंमें बोलतां, । सुखितां तोची सुख देतो, ऐसें म्हणतां, । दोष ईश्वरी
 लाविती. ॥ २८३५ ॥ कीं बरें केलें जया, । तो काय आस तया ? । आणि
 दुःख दिधलें ज्या प्राणिनां, । ते काय वैरी तयाचे ? ॥ २८३६ ॥ हें वैषम्य

आणि निर्देवत्व । ईश्वरी लाबिती हीनत्व, । त्यांस हें गीतारहस्यतत्त्व । सांगों नये ॥ २८३७ ॥ तो सुखदुःखदाता केवळ, । परंतु देतो कर्मानुरूप फळ । ऐसें म्हणतां, म्हणती खळ । कीं कमें तोची करवितो ॥ २८३८ ॥ जरी कमें तोची करवी, । तरी कां न देई सर्वास बुद्धि बरवी ? । कळा ऐसी कां हो ! फिरवी ? । कीं जन पावती नरकदुःखें ॥ २८३९ ॥ आणि जो आपण पापें करवी, । त्यास तोची नरक नाना योनी भोगवी, । तेव्हां विषमत्वनिर्देयत्वपदवी । जो ऐसें करी तयातें ॥ २८४० ॥ याचा परिहार भगवंत बोलिला पंचमाध्यायांत, । कीं ईश्वर नसे निर्मित । कर्तृत्व आणि कमें कोणाचीं ॥ २८४१ ॥ “न कर्तृत्वं न कर्माणि । लोकस्य सृजति प्रभुः” म्हणे चक्रपाणी, । हें तत्त्व सांगतांही, ज्यांची वाणी । तोची कर्ता म्हणती, ते असूयक ॥ २८४२ ॥ दुसरी असूया ये रीती, । कीं अवताररूपे श्रीपती । सकामासही कथाप्रीती । लागो म्हणूनी गोपिकांशीं क्रीडला ॥ २८४३ ॥ त्यास म्हणती, कामातुर । तरी परस्त्रियांशीं सादर । रमला आणि उखळीं बांधला दाबोदर, । तो काय मुक्ति देईल भक्तांतें ? ॥ २८४४ ॥ जरासंधापुढें पळाला, । सामर्थ्य कैचें तयाला ? । इत्यादि दोष निर्दोषाला । लाबिती, त्यांस हें न सांगावें ॥ २८४५ ॥ एवंच सेवा, श्रवणादर । दोनी दाबिती सादर, । आणि दोष लाबिती मज पामर, । त्यांसही नको सांगों भाव ऐसा ॥ २८४६ ॥ कोणी भरावया उदर, । कोणी म्हणावया चतुर, । सेवा आणि श्रवणादर । दाखवितील गीता कळावी म्हणोनी ॥ २८४७ ॥ तथापि ही परीक्षा पहावी, । कीं जो दोष मातें न लावी, । अथवा सांगतां निर्दोषपदवी । माझी धरी चित्तांत, ॥ २८४८ ॥ त्यास हे गीता सांगावी तुवां, । अन्यथा सांगों नये पांडवा ! । म्हणूनी भावार्थ दावी सर्वा सदैवां । देवाधिदेव ॥ २८४९ ॥ कीं निर्दोष अवतारचरित । श्रोता समजे, तो मुक्त होतो निश्चित, । ऐसें चतुर्थी अच्युत । स्वयें बोलिला ॥ २८५० ॥ “जन्म कर्म च मे दिव्यं” या श्लोकेंकरूनी, । माझी जन्मकमें दिव्यें अलौलिकें म्हणोनी, । विशद बोलिला, त्यावरूनी । कळलेंच निर्दोषत्व मोक्षाधिकारी श्रोतयांतें ॥ २८५१ ॥ पंचमी ईश्वराचें विषमत्व । आणि ईश्वराचें निर्देयत्व । उडे, ऐसें बोलिलें तत्त्व, । तेथें निर्दोषत्व श्रोते समजले ॥ २८५२ ॥ ऐसें असोनी मागुतीं, । हें असूयकांप्रती । न सांगावें, म्हणे श्रीपती । याची भावें.

॥ २८५३ ॥ कीं गीतार्थ ऐसे, परी । अभक्ति आपकी अंतरी, । तो हैं निर्दोषत्व न धरी । मनीं आपुल्या. ॥ २८५४ ॥ एवं स्वमक्त अधिकारी । गीताश्रवणी, ऐसैं मुरारी । सुचवी, जो कैवारी । अनन्यभक्तांचा. ॥ २८५५ ॥ घालागी कमललोचन । म्हणे, “नाभक्ताय कदाचन” । गहन भावें हैं वचन । आधींच बदला. ॥ २८५६ ॥ अतएव सांगतां अनधिकारी, । तद्वि-
लक्षण तितकें अधिकारी । सुचवी भगवंत सुखकारी । भक्तजनांचा. ॥ २८५७ ॥ म्हणूनी भक्ताप्रती गीतार्थ । जो सांगेल यथार्थ, । तो अत्यंत प्रिय कृतार्थ, । ऐसैं सांगों पाहतो येथूनी. ॥ २८५८ ॥ कैसें गीतार्थांचें निरूपण । करावें, ते भगवंत आपण । बोलतो, आणि कोणाप्रती श्रवण । करवावें हैं आधीं बोलतो या श्लोकीं. २८५९ ॥

य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तैर्व्यभिधास्यति ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

अगा ! हैं गुह्य परम, । मथन करूनी सर्वही निगम, । काढिलें, कीं सर्वही मीच पुरुषोत्तम । गुह्य उत्तमोत्तम हैं ऐसैं. ॥ २८६० ॥ माझिया भक्तांचमाजी यातें । जो सांगेल, तो सर्वेश्वरातें । मातें पावेल, येविषयीं संशयातें । मानूं नको सर्वथा. ॥ २८६१ ॥ कीं जो असेल माझा भक्त, । तोची हैं शास्त्र भक्तियुक्त, । जे माझे चरणीं अनुरक्त, । त्यातेंची हैं सांगेल. ॥ २८६२ ॥ परंतु जे रीतीकरूनी । हैं परम गुह्य वाखाणुनी, । मज पावेल म्हणोनी । म्हणतो, ते रीति अर्जुना आईक. ॥ २८६३ ॥ कीं सर्वत्र या गीतेंत । भक्तीतेंची मी भगवंत । श्रेष्ठ करूनी अत्यंत । सर्वांपरीस, बोलिलों. ॥ २८६४ ॥ तैसीच रीति अवलंबुनी, । जे माझ्या ठायीं भक्तीतेंची थोर करूनी, । माझ्या अनिशयोक्तीकरूनी । जो सांगेल. ॥ २८६५ ॥ अवलंबूनी ऐसी रीती, । आणि सांगेल माझ्या भक्तांचप्रती, । भक्ति थोर ऐसी व्याख्या करील सुमती, । तो निःसंशय मातेंची पावेल. ॥ २८६६ ॥ सर्वाहुनी भक्तीचें श्रेष्ठपण, । म्हणूनी करितां निरूपण, । विना भगवद्भक्त कवण । इष्ट मानील त्या निरूपणातें ? ॥ २८६७ ॥ निर्गुणोपासनातपर । त्यांस सर्वात्मभक्तीनें सर्वेश्वर । सगुणपणें भजावा सादर, । मान्यच नसे हे गोष्टी. ॥ २८६८ ॥ म्हणूनी जे अद्वयज्ञानयुक्त । सर्वात्म-भक्ती करिती भक्त, । त्यांचांचूनी इतरांपाशीं अयुक्त । बोलणें परत सर्वाहुनी भक्तीचें. ॥ २८६९ ॥ जो निर्गुणोपासनाभिमानी, । तो हे गोष्टी सर्वभा

न मानी, । त्याच्या मते जो ज्ञानी, । सगुणभक्ति नलगे तया. ॥ २८७० ॥
 गीतेत ज्ञाननिष्ठ भक्त जेथे, । ते विपरीत वाखाणिती तेथे, । किंबहुना
 या लोकी येथे । झाकिल्या अबाधित अर्थ हा. ॥ २८७१ ॥ भक्ति
 सर्वाहुनीही समर्थ, । हा तिहीं मानावा जेव्हां अर्थ, । टीकाच त्यांची होते
 व्यर्थ, । कीं ज्ञानियास भक्ति नलगे, ऐसें मत तयांचें. ॥ २८७२ ॥ जे
 आत्मप्रीति तेची भक्ति त्यांची, । आत्मत्वे सगुण सर्वात्म्याची । ऐसी असती
 टीका तयांची, । तरी हा अर्थ ते मानिते. ॥ २८७३ ॥ कीं भक्ति थोर
 करूनी, । हे गीता वाखाणावी म्हणोनी, । म्हणे भगवत त्या अर्थातें आ-
 छाडुनी, । बाधित अर्थ बोलती. ॥ २८७४ ॥ “मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।
 भक्तिं मयि परां कृत्वा” ये रीती । अन्वय दोहीं चरणाचा न बोलती ।
 तिसरा चरण योजिती चतुर्थीते. ॥ २८७५ ॥ “भक्तिं मयि परां
 कृत्वा” हा चरण, । “मामेवैष्यति” म्हणूनी योजून, व्याकरण । करिती
 कीं भक्ति थोर माझे ठायीं करूनी, निपुण । मातेची पावेल, तो भक्त.
 ॥ २८७६ ॥ जो हे परम गुह्य गीता । सांगेल माझ्या भक्तापासीं तत्त्वतां, ।
 तो मग माझे ठायीं पांडुसुता ! । करूनी मोठे भक्तीतें, मातेची पावेल.
 ॥ २८७७ ॥ देव म्हणतो ये रीती, । म्हणोनी एक निर्गुणाभिमानी
 वदती, । एक त्याहीपरीस दाविती । चातुर्य येथे. ॥ २८७८ ॥ कीं माझे
 ठायीं भक्ति आधीं करूनी, । मग हे गीता माझ्या भक्तापासीं सांगोनी, ।
 त्याउपरी मातेची पावतो, म्हणोनी । म्हणती म्हणतो श्रीकृष्ण. ॥ २८७९ ॥ दोहीं
 परी गीतार्थाचे निरूपण । व्यर्थची होते, करिता ऐसे विवरण. । कीं हें प्रस्तुत
 प्रकरण । गीतार्थनिरूपणाचें. ॥ २८८० ॥ भक्तांपाशीं गीतार्थ । न सांगे, आणि
 कृष्णभक्तीने कृतार्थ, । तो त्यातें पावेल कीं न पावेल, हे यथार्थ । सांगा
 म्हणतांच, उडतो अर्थ त्यांचा. ॥ २८८१ ॥ गीतार्थ सांगितल्याविना ।
 भक्तीनें भजतां जगज्जीवना, । न पावे म्हणतां, श्रवणनिष्ठां भक्तजनां ।
 भगवत्प्राप्ति नाही म्हणावें. ॥ २८८२ ॥ तेव्हा ज्याणें गीता आयकावी, ।
 त्याणें भक्त मेळवूनी ते सांगावी, । मग भगवद्भक्ति जेव्हां करावी, । भग-
 यत्प्राप्ति तेव्हां तयातें. ॥ २८८३ ॥ एवच ऐसें बोलतां नव्हेसें जाले ।
 हा बाध देखतांच मन भ्याले, । आतां बोलणे इकडे आलें, । कीं न सां-
 गतांही गीतार्थ प्राप्ति भक्तीनें. ॥ २८८४ ॥ भक्तांत गीतेचा अर्थ । न
 सांगतांही, जो भक्तीनें कृतार्थ, । त्यासही भगवत्प्राप्ति हें यथार्थ, । तरी फल

कोणतें गीतानिरूपणाचें ? ॥ २८८५ ॥ भगवत्प्राप्ति भक्तीकरूनी—। गीतानिरूपणाहीवांचुनी, । प्राप्ति भक्तीनेची गीता ही सांगोनी, । तरी कय महिमा काय गीता निरूपणाचा ? ॥ २८८६ ॥ एवंच हा नव्हे या श्लोकाचा अर्थ, । मताभिमानेंकरूनी कल्पिल व्यर्थ, । अर्थ हाची एक समर्थ, । कीं भक्ति धोर करूनी सांगणें, हे रीति गीतानिरूपणाची. ॥ २८८७ ॥ अवलंबूनी भगवद्वाक्यातें, । न भितां इतर टीकापांडित्यातें, । श्रेष्ठ सर्वांत भक्ति, ऐसें माझ्या भक्ताते । गीता सांगे, तो मातेची पावे हा अर्थ. ॥ २८८८ ॥ अर्थ हाची अबाधित, । तो अर्थ सर्वथा बाधित, । आतां आधीं भक्तीकरूनी, मग भक्तांत । गीता सांगतो, मातें पावे, एक म्हणती. ॥ २८८९ ॥ तोही अर्थ न घडे । बरा, विचार उडे, । फळ त्याही अर्थी न सापडे । गीतार्थाच्या निरूपणाचें. ॥ २८९० ॥ जे परा श्रेष्ठा भक्ति, तेची करी, । आणि गीता विष्णुभक्तापासीं न सांगे जरी, । त्यास भगवत्प्राप्ति व्हावी बरी, । ते काय गीता न सांगतां राहेल ! ॥ २८९१ ॥ राहेल म्हणता अनर्थ, । होईल म्हणता त्याची टीका व्यर्थ, । कीं भक्तांत सांगणे गीतार्थ, । काय बोलिले फळ त्याचे ? ॥ २८९२ ॥ कीं परा भक्ति ज्याणे केली, । त्यास यावाचूनीही जे प्राप्ति बोलिली, । तेची त्या-तेची या निरूपणेही जाळी, । विशेष कोण तो निरूपणाचा ? ॥ २८९३ ॥ भगवत्प्राप्ति ज्या भक्तीकरूनी, । कृतार्थ ते भक्तीने होउनी, । पावणार गीता निरूपणावाचुनी । तेची प्राप्ति गीतानिरूपण. ॥ २८९४ ॥ येथें निरुत्तर होनी, । परि उगेच न राहती, । उत्तर नसोनी, मागुनी । म्हणतील ऐसें. ॥ २८९५ ॥ कीं सांगेल भक्तांत गीता, । तो न भजे भक्तीने अनता, । तरी काय पावेल भगवता ! । कीं न पावेल म्हणूनी पुमर्ताळ ? ॥ २८९६ ॥ या पुसण्यांत ऐसी युक्ती, । कीं जरी प्राप्ति बोलता नये विनाभक्ती, । तरी जे आपली उक्ती, । सिद्ध तेची होणार. ॥ २८९७ ॥ कीं सांगोनीही गीता, । भक्ति करूनी मग, अयुता । पावांव, तरी आम्ही बोडतो तेची तत्त्वतां । का नव्हे सिद्ध. ॥ २८९८ ॥ यास उत्तर ये रानी, । कीं भक्तीविण अनायासें श्रीपती । दुर्लभ, परंतु जो सुमती । ये रानी भक्तास गीतार्थ सांगेल, ॥ २८९९ ॥ त्यास गीतानिरूपणीं । जरी भक्ति काही होय उणी, । सर्वात्मभावे सगुणी आणि निर्गुणी । भक्ति न बरे, ॥ २९०० ॥ तरी हे शंका कुतर्काश्रित, । बांध लाविल निश्चित, । आणि ऐसें नसतें, तरी भगवंत ।

फल गीतार्थनिरूपणाचें ऐसें न बोलतां. ॥ २९०१ ॥ प्राप्ति तेची गीतार्थ-
निरूपणें । जे सर्वात्मभक्तीच्या दृढपणें, । कीं गीतार्थनिरूपणांच अभ्यासाही-
विणें । होणार ज्ञानीं परिपाक आणि दृढ निष्ठा भक्तीची. ॥ २९०२ ॥
आत्मज्ञानावीण । मोक्ष बोलेल कवण ? । तथापि जों नव्हे ज्ञानाचें दृढपण, ।
तों पुनर्जन्म न चुके. ॥ २९०३ ॥ त्या ज्ञानाच्या दृढपणाकारणें । निर्गुणपरा
अभ्यास मात्र करणें, । प्रत्यगात्मस्वरूप अंतःकरणें । पहावें अथवा सर्वभूतीं
चित्स्वरूप. ॥ २९०४ ॥ न सोडितां तो अभ्यास, । भक्त भजती जगनि-
वास, । प्राप्त त्याला विनाप्रयास, । आयास अधिकतर अव्यक्तोपासकां.
॥ २९०५ ॥ त्यांत भक्तांस भक्तीचे प्रकार । बोलिले, तदनुरूप भक्तीचे
व्यापार । करितां, प्राप्ति प्रेमानुसार । अनायासें. ॥ २९०६ ॥ त्यांत एक
आत्मवेत्ता भक्त ते प्रकार । न करी, आणि हे गीताच वारंवार । भगवंत
बोलिला तदनुसार । सांगे, थोर करूनी सर्वात्मभक्तीतें. ॥ २९०७ ॥ सांगे
भगवद्भक्तांप्रती, । तरी गीतार्थाच्या निरूपणेंची मती । पावे त्याची अनायासें
स्थिती । सर्वात्मबोधी संप्रेम. ॥ २९०८ ॥ जें भगवद्गीतानिरूपण, । तेंच
भगवद्भक्तीचें दृढपण; । जरी भगवदुक्तिप्रकारें विवरण । करी सर्वोत्कर्षें
भक्तीचें. ॥ २९०९ ॥ जें गीतार्थनिरूपण, । तेंची ज्ञान भक्तीचें
दृढपण, या वेगळें सुलरें कारण । प्राप्तीस न दिसे या श्लोकीं. ॥ २९१० ॥
म्हणूनी बोलिला भगवंत, । कीं गीतार्थनिरूपणेंची निश्चित । मातें
पावेल, ऐसें असंत । फल गीतानिरूपणाचें बोलिलें. ॥ २९११ ॥
अरे ! बाह्य व्यालीची वेदना । नेणे, आणि पुत्राचिया आलिंगना; । निर्गुणवा-
दियांस कळेना । गीताव्याख्यान आणि प्राप्तिमुख. ॥ २९१२ ॥ भक्तीहुनी
ज्यांची रसना । अधिक बोले निर्गुणोपासना, । त्यांस हा गीतार्थ अनुभव
आकळेना, । काय जाळावें तयांचें पांडित्य ? ॥ २९१३ ॥ निर्गुणोपासकांपरीस
असंत । भक्त मज युक्ततम, म्हणे, भगवंत, । येथें पांडित्यबळें बोलती विप-
रीत, प्राप्ति गीतार्थनिरूपणें तयां कैची ? ॥ २९१४ ॥ जे भगवंतें थोर केले ।
सर्वांपरीस उच्च पदवीस नेले, । त्यांस उणेपणें जे बोलिले, । प्राप्ती कैची
तयां गीतानिरूपणें ? ॥ २९१५ ॥ गीतानिरूपणाचें फळ । जरी कळतें
निर्मळ, । तरी ते न बोलते ऐसें केवळ । कदापिही. ॥ २९१६ ॥ कीं गी-
तार्थ भक्तांप्रती । सांगोनियांही, मागुती । न पावतां भगवत्प्राप्तीची स्थिती, ।
मग भक्ति करील प्राप्तीकारणें. ॥ २९१७ ॥ दुसरे निपुण त्याहुनी । म्हणती,

भक्ति आधीं करूनी, । मग गीतार्थ भक्तांस सांगोनी, । पावले भगवत्प्राप्तीतें.
 ॥ २९१८ ॥ तेव्हां पूर्वी जे भक्ति केली, । ते गीता न सांगतां बाय्य
 गेली, । अथवा वाट पाहत राहिली, । कीं गीतार्थ सांगतां नेईल भगव-
 त्प्राप्तीतें ? ॥ २९१९ ॥ तेव्हां पूर्वकृत भक्तीही नव्हे समर्थ, । आणि गीतार्थ
 सांगणेंही जालें व्यर्थ, । कीं तत्पूर्वकृत भक्तीनें कृतार्थ । विशेष न दिसे
 गीतानिरूपणी. ॥ २९२० ॥ आणि भगवत तरी ऐसें म्हणतो, । कीं गीता
 जो म क्षिया भक्तांपासीं सांगतो, । तो त्या गीतानिरूपणें पावतो । मातेंची
 निःसंशय म्हणोनी. ॥ २९२१ ॥ गीतानिरूपणफळाचें प्रकरण, । प्राप्तीका-
 रणें व्हावें गीतानिरूपण, । तें उडतें कारणपण, । कारण भक्ति दोहीपरी
 बोलतां. ॥ २९२२ ॥ तेव्हां जें बोलतो भगवंत, । त्यास यास विरुद्ध
 अत्यंत । वाक्यार्थ ऐसा मंत । मानिती कैसा ? ॥ २९२३ ॥ एवं अर्थ जो अ-
 ब्धाधित, । तो हाची, कीं या श्लोकीं भगवत । गीतानिरूपणफळची अत्यंत ।
 स्वप्राप्तीकारणें बोलतो. ॥ २९२४ ॥ तेव्हां जो तृतीय चरण, । ‘भक्तिं
 मयि परां कृत्वा’ म्हणूनी म्हणतो नारायण, । या चरणाचें हेंच व्या-
 ख्यान, । कीं भक्ति माझी श्रेष्ठ करूनी । हे गीता जो सांगे, ॥ २९२५ ॥
 तो मातेंची पावे निःसंशय, । जो माझ्या भक्तांपासीं, ऐसा निर्णय । करूनी
 सांगे भक्तिमय । हें शास्त्र माझें. ॥ २९२६ ॥ आतां भावार्थ ये रीती, ।
 कीं ज्याची अविद्यावृत्त मती, । त्यास या गीतार्थाची गती । काय कळे ?
 ॥ २९२७ ॥ आणि ज्याची गेली अविद्या, । प्राप्त जाली अनुभवब्रह्मविद्या, ।
 तो पावलाच त्या आद्या । गीतार्थनिरूपणावांचूनीही. ॥ २९२८ ॥ आणि
 गीतार्थनिरूपणें देव । स्वप्राप्ति बोलतो स्वयमेव, । ज्ञानियांस तों देवाधिदेव ।
 प्राप्तच असे. ॥ २९२९ ॥ नाहीं पावला अज्ञानी, । त्यास प्राप्ति बोलवी
 गीतानिरूपणेंकरूनी, । तरी तो अनधिकारी, ज्ञानावांचुनी । काय गीतार्थ
 सांगेल ? ॥ २९३० ॥ या विरोधाचा परिहार । तोची देवाधिदेव बोलणार, ।
 प्राप्तीस उरी आणि सांगावया अधिकार, । ज्ञान भक्ति या दोहीकरूनी.
 ॥ २९३१ ॥ ऐसा काढावा अधिकारी, । म्हणूनी या श्लोकीं हरी । गी-
 तानिरूपण आणि आपली प्राप्ति बोलतां बरी, । भाव ऐसा सुचवितो.
 ॥ २९३२ ॥ कीं आत्मज्ञानेंची प्राप्ति, परी । तें ज्ञान दृढ बिंबव्याउपरी; ।
 तथापि आत्मसत्ता कळावी बरी । गुरुमुखें, मग बिंबणें प्रयत्नें शि-

ध्याय्या. ॥ २९३३ ॥ तथापि तितकेंची कळणें पुरे, । म्हणुनी म्हणतां
 संसार न सरे, । कीं जों चित्त चित्स्वरूपी न मुरे, । तोंवरी न चुके पुन-
 र्जन्म. ॥ २९३४ ॥ जडावेगळें चित्स्वरूप । कळलें आणि जड नानारूप ।
 त्यांत तरंगामध्यें अरूप । कळला जरी चित्समुद्रही. ॥ २९३५ ॥ आणि
 चित्त नव्हे चिन्मय । तें तों कळलें जरी अद्वय, । त्याला पुनर्जन्म, हा
 निर्णय । मागें जाला बहुतां स्थळीं. ॥ २९३६ ॥ एवं आधीं गुरूच्या मुखें
 कळावें, । मग तें प्रयत्नें बिंबावें, । तोच प्राप्तीस पावला ऐसें म्हणावें, ।
 अन्यथा शब्दची तोंवरी. ॥ २९३७ ॥ तो प्रयत्नही दोषरी, । त्यांत एक
 आत्मा कळल्यावरी, । आतां सगुणभक्ती कां याउपरी? । म्हणुनी, टा-
 किती सगुणभक्तीतें. ॥ २९३८ ॥ आणि निर्गुणची उपासिती, । अभ्यासें
 चित्त चिन्मय करिती, । ते निर्गुणप्रार्थनेंची पावती, । परतु क्लेश अधिक-
 तर तयातें. ॥ २९३९ ॥ जे ज्ञान जालियावरी, । कांस सगुणाचीच धस्ती
 बरी, । त्यांस तारितो सत्वर हरी । भवसागरीं अनायासें. ॥ २९४० ॥
 हे द्वादशीं स्पष्ट बोळणें जालें, । प्रमंभें मंक्षेपे येथें आलें, । कीं भक्तीनें ज्ञान
 बिंबले । स्वल्पायासें भक्तांचे. ॥ २९४१ ॥ परंतु जों गुरुमुखें परात्पर । कळे,
 तोंवरी सगुण सर्वेश्वर । दोहीं पक्षांस होतां प्रियकर, । तरी गुरुरूपें भेटेल.
 ॥ २९४२ ॥ कीं सगुणप्रसादावीण । ज्ञान पावला कवण? । वेदीं वेदांतीं
 श्रवण । सर्वास ऐसें. ॥ २९४३ ॥ परतु ते सगुणाची प्रीती, । नव्हतां
 अद्वैत सर्वात्मरीती, । साकार सगुण श्रीपती । भजती श्रवणकीर्तनें जिज्ञामु.
 ॥ २९४४ ॥ ज्ञान जालियावरी । सगुण सोडिला जिहीं हरी, । त्यांचा आ-
 दर निर्गुणावरी । बैसला अत्यंत. ॥ २९४५ ॥ निखळ चित्स्वरूप नि-
 र्गुण, । मायाभास विश्व त्रिगुण, । त्या भासास निर्गुणीं एकपण । पाहती,
 रज्जूस सर्पास जे रीती. ॥ २९४६ ॥ त्या स्वरूपीच अभ्यास । मागुतीं योजिती
 चित्तास, । न धारतां, पावती आयास । सगुणभक्तीतें टाकितां. ॥ २९४७ ॥ जे
 न सोडिती सगुणास, । अद्वैतबोध कळतांच त्यांस । जग अवघें जगन्निवास, ।
 मग सर्वात्मभक्ति ऐसी ते करिती. ॥ २९४८ ॥ ते भक्ति करितां आत्मत्वे,
 त्यांचें । ज्ञान अद्वैतत्वे बिंबतें साचें, । तेंच पावणें भगवंताचे । आणि प्रयास
 अति अल्प. ॥ २९४९ ॥ तैसा जो भक्त । जाला ज्ञानयुक्त, । जो पूर्वी
 होतां अनुरक्त, । न जाणतां अद्वैत, एकाच सगुणरूपी. ॥ २९५० ॥ त्यास
 जालें ज्ञान, । आतां सर्वही वासुदेव ऐसें ध्यान । करोनी, पावावें समाधान ।

त्याचं भगवत्प्राप्तीकरूनी. ॥ २९५१ ॥ हा प्राप्तीचा उपाय परी, । जो
 सर्वात्मभक्तीची असे उरी, । जे सर्वात्मभक्ति केलियावरी, । त्या ज्ञानियाचें
 ज्ञान अपरोक्ष विवणार. ॥ २९५२ ॥ कीं तरव समजला, परी । ज्ञान
 भक्ति दोन्ही विबावीं तदुपरी, । ऐसिया समांत जरी करी । भक्तापाशीं
 निरूपण गीतेचें. ॥ २९५३ ॥ तरी त्या गीतानिरूपणमात्रेंकरूनी, । ज्ञान
 सर्वात्मभक्तियोंें विवेल म्हणोनी, । भाव ऐसा अंतरी धरूनी, । हें फळ
 बोले गीतानिरूपणाचें. ॥ २९५४ ॥ कीं आत्मज्ञान जालें, तें विवलें नसे, ।
 आणि सगुणमूर्तिमात्री भक्ति दिसे, । तो गीतानिरूपणें पावतसे । दृढ
 सर्वात्मभक्तीतें. ॥ २९५५ ॥ सर्वात्मभक्तीचें दृढपण, । तेंच ज्ञानपरिपाकाचें
 लक्षण, । याचेंची नांव कमलेक्षण । निजप्राप्ति बोलनसे. ॥ २९५६ ॥ याही
 वेगळे जे परिपक्व ये रीती, । ते प्रीतिपात्र भगवंताचे असती, । परंतु
 जो वक्ता गीतेचा प्रस्तुतीं, । त्याचें आधीं अपक्वज्ञान, भक्तीही अपक्व.
 ॥ २९५७ ॥ ज्ञान अद्वैत तरी जालें, । परंतु नाहीं विवलें, । आणि सगुण
 नाहीं बाणलें । सर्वात्मभक्तीकरूनी, ॥ २९५८ ॥ तथापि गीतार्थ सांगवया ।
 अधिकार जाला जया । प्राप्ति त्यास अगा ! धनजया ! । गीता सांगतां, भाव
 ऐसा. ॥ २९५९ ॥ कीं प्राप्तीस उरी । नसती त्याला जरी, । मातें पावतो
 ऐसें म्हणेल हरी । हें घडेना. ॥ २९६० ॥ आणि ज्ञान अद्वैत । भक्तियुक्त
 नसे, तोंपर्यंत । गीतार्थ यथोक्त सांगेल नुमता पडित, । हें कदापि घडेना.
 ॥ २९६१ ॥ याच्यागीं गीतार्थ सांगेल, तो । मातेंची पावेल देव जेथें
 म्हणतो, । तेथें आधीं मुचवितो, । कीं तो ज्ञानी आणि भक्त. ॥ २९६२ ॥
 नदीच्या पेल तीरा । पावनो म्हणतां, त्या नरा । पोहतां येतें, ऐसा बरा ।
 दाविलाच भाव. ॥ २९६३ ॥ जो वक्ता गीतार्थाचा, । तो अद्वैतवेत्ताच
 साचा, । जो पांडित्यमात्रें बोलेल, त्याचा । हा बडिवार भगवंत बोलेना.
 ॥ २९६४ ॥ आतां अद्वैतवेत्ता जरी, । त्यास प्राप्तीस गोष्टी नळगे दुसरी, ।
 आणि भगवंत तरी । म्हणतो तो मातें पावनो. ॥ २९६५ ॥ गीता सांगतां
 उरी । प्राप्तीस देखिली, तरी म्हणतो हरी । कीं गीता सांगे, तो मातें पा-
 वतो. ॥ २९६६ ॥ एवं अद्वैतवेत्ता तरी म्हणावा, । आणि भगवत्प्राप्ति
 नाही ऐसा अपक्वही गणावा, । तो या श्लोकीं बोलिला जाणावा । या प्रा-
 णयोग्य वक्ता गीतेचा. ॥ २९६७ ॥ परंतु नव्हे आणि नुसतें अद्वैत जाणे, ।
 भक्तीचें रहस्य नेणे, । त्या ज्ञानियास न म्हणे, । प्राप्ति हे गीतानिरूपणें-

करुनी. ॥ २९६८ ॥ कीं “मङ्गलैष्वभिधास्यति” । म्हणूनी म्हणे श्री-
पती, जो हें रहस्य भक्तांप्रती । सांगे, तो मातेंची पावे, म्हणतसे. ॥ २९६९ ॥
ज्यास भक्तीचा अभिलाष । भक्तांपासीं तोची पुरुष । सांगेल गीतार्थपीयूष,^१
एवं ज्ञानी आणि भक्त तो. ॥ २९७० ॥ परंतु नव्हे पक ज्ञानी, । नव्हे
पक भक्त, म्हणोनी । गीतार्थनिरूपणेचीकरुनी । मातें पावतो देव म्हणे.
॥ २९७१ ॥ जो स्वर्शोनी गीतार्थ, । तो गीतार्थ सांगतांच होतो कृतार्थ, ।
भगवत्प्राप्ति परमपुरुषार्थ । गीतार्थ सांगतांच वक्ता तो पावे. ॥ २९७२ ॥
सप्तमी भक्त जो ज्ञानी, । तो थोर सर्वाहूनी । जो ‘वासुदेवः सर्वमिति’
म्हणोनी, । तें वर्णिता वक्ताच वासुदेव. ॥ २९७३ ॥ ज्या चित्समुद्रे सर्वा
जगास । प्रकाश, चराचर तरंगांस । तो आत्माच आपण जगन्निवास ।
वासुदेव, कीं वास सर्वाभूती आपला. ॥ २९७४ ॥ नवमी आत्मरज्ज्वरी ।
देखे विश्वसर्प जेव्हां, अर्जुनास हरी । ‘मत्स्थानि सर्वभूतानि’ ऐसा उप-
देश करी, आणि म्हणे ‘नै चाहं तेष्ववस्थितः’ ॥ २९७५ ॥ कीं मजमाजी भूतें
सकळ, । परी मी नसें त्या भूतीं केवळ, । रज्जूमध्ये जैसा व्याळ, । परी
जो नाहीच, त्या व्याळीं रज्जू कैचा ? ॥ २९७६ ॥ या स्थळीं होतां निरूपण, ।
सर्वाभूतीं प्रकाशक आपण, । भूतांचें देखे मिथ्यापण, । तीं नाहीत, मीच
तीं, ऐसें वक्ता अनुभवी. ॥ २९७७ ॥ तों “नैच मत्स्थानि भूतानि ।
पश्य मे योगमैश्वरं” म्हणोनी । निरूपण चालतां या वचनीं । वक्ताच
होय तो योग ऐश्वर. ॥ २९७८ ॥ कीं नसोनी विश्व दिसे, । हे अघटित
घटना ईश्वराची असे, । आपणास आपण कल्पूनी, भासे । स्वयें सगुण
सर्वेश्वर. ॥ २९७९ ॥ त्या ईश्वराचा अनुभव । आपण जगदात्मा माधव, ।
तेंची आत्मत्व अभिनव, । जाणे गुरुमुखें वक्ता गीतेचा. ॥ २९८० ॥ परंतु
नाही बिबलें, । तें गीतानिरूपणीं ठसावलें, । ‘पुनःपुनहा निरूपितां बाणलें ।
सगुणपर्णीही अद्वैत. ॥ २९८१ ॥ कीं आत्मा चित्सागर, । तरंग त्याचे
चराचर । नसोन दिसती हा योग ऐश्वर, । वक्ताच होतो सांगतां स्वर्शोनी
अर्थतें. ॥ २९८२ ॥ एवंच जो स्वहिततत्पर, । तो ऐसाच अनुभवे सादर ।
गीतार्थ सांगतां निरंतर, । तोची अनुभव ठसावे प्रसादे सर्वेश्वराच्या. ॥ २९८३ ॥
पदोपदी जे ऐसे अनुभव, । तें स्वर्शोनी सांगतां वैभव, । ज्ञान सर्वात्मभक्तीं
बिबेल, याचें अभिनव । न वाटे रसज्ञां निर्मत्सरां. ॥ २९८४ ॥ हें विश्व

सर्वेश्वर, । हें विश्व योग ऐश्वर, । ऐसें ठसावे, तोची पावला नर । षड्गुणा सर्वेश्वरातें. ॥ २९८५ ॥ “श्रीभगवानुवाच” म्हणोनी । गीताउपदेश होतो ज्या नांवेंकरूनी, । तो षड्गुणत्वे जगची, म्हणोनी । वक्ता या भावें निजप्राप्ति या श्लोकीं बोलतो. ॥ २९८६ ॥ या श्लोकीं ‘मामेवैष्यत्यसंशयः’ या रीती । मातेंची पावतो, म्हणे जगदाकृती, । कीं षड्गुण माझे दिसती । विश्वरूपी. ॥ २९८७ ॥ तें षड्गुणत्व मायामुजंग, । आत्मा रज्ज्वा सबाह्य अंतरंग, । ऐसें अनुभवितो, तो भक्त मीच श्रीरंग, । गीता-निरूपणें ये रीती मातें पावतो. ॥ २९८८ ॥ तो सर्वात्मभक्तीतें पावला, । तो आत्माच माझा जाला, । जैसा ज्ञानी भक्त ससमी बोलिला, । “ज्ञानी त्वात्मैव मे मतं” म्हणोनी. ॥ २९८९ ॥ अगा ! सर्वास सर्वाहुनी । प्रिय आत्माच आपला विशेषेंकरूनी, । मज तो अखंड स्फुरतो, त्यावांचुनी । दुसरें दिसेना. ॥ २९९० ॥ तैसाच गीतार्थीचा वक्ता, । कीं मजवेगळें काहींच न दिसे त्या भक्ता, । मग तो जीवन्मुक्त मज नित्यमुक्ता । कीं आवडतो म्हणुनी मी किती सांगों ? ॥ २९९१ ॥ त्या गीतार्थवक्त्याची आवडी । सांगतां न पुरती युगांच्या कोडी, । तथापि त्याच्या प्रीतीची काहीं एक थोडी । गोष्टी सांगतों, या भावें वदे या श्लोकें. ॥ २९९२ ॥

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥

प्रगट करूनी भक्तीची धोरी, । न करितां यथोक्त अर्थाची चोरी, । जो हे गीता भक्तांपासीं सांगे बरी । त्याहुनी माझें प्रिय करणार कोणी असेना. ॥ २९९३ ॥ प्रिय अनेकांमध्ये प्रिय उत्तम, । तेंची प्रिय करील माझें, तो प्रियकृत्तम, । तैसा प्रियकृत्तम मी पुरुषोत्तम । त्या गीतार्थवक्त्यातेंची मानितों. ॥ २९९४ ॥ त्याहुनी कोणीही एक नर । नसे अर्जुना ! माझा प्रियतर, । कीं जें मज अति प्रियतर, । तैसं गीताव्याख्यान जो करी. ॥ २९९५ ॥ म्हणसी आतां प्रस्तुत, । या गीतार्थवक्त्यासारिखा प्रिय करणार अत्यंत । नसेल, परी पुढें कोणी होईल अद्भुत, । कीं ऐसा गीतावक्त्यापरीस तो आवडे. ॥ २९९६ ॥ तरी भूतभविष्याचा जाणता, । सर्वज्ञ मी बोलतों, पांडुसुता ! । कीं भक्तिश्रेष्ठपणें जो गीतार्थवक्ता, । प्रियकर पुढेंही कोणी न होणार त्यापरीस. ॥ २९९७ ॥ अगा ! स्वहिततत्पर । जे या भूमीवरी असती नर, ।

तेची मनुष्य, इतर वानर, खर; । त्यांची नसे या प्रसंगी वार्ताही. ॥२९९८॥
 परंतु त्या तैसियां मनुष्यांतही । आतां, पुढेही, कोणी ऐसा होणार नाहीं, । कीं
 ऐशा गीतार्थवक्त्यासारिखें कांहीं । प्रिय माझे तो करी. ॥ २९९९ ॥ जो
 ऐसें माझे प्रिय उत्तम । करी, गीतार्थवक्ता प्रियकृत्तम, । मजही प्रिय दुसरा
 त्यासम । न दिसे, तेव्हां त्याहूनी अधिक प्रिय कैचा? ॥ ३००० ॥ या भू-
 मीवरी नर, । जे मनुष्य म्हणजे स्वहिततत्पर, । त्यांत त्यासारिखा कोणी नाहीं
 प्रियतर, । जो यथार्थ गीतार्थ वाखाणी. ॥ ३००१ ॥ प्रस्तुत आतां तैसा
 नाहीं प्रिय, । हें असो, पुढील बोलतां निश्चय, । कीं पुढेही तैसा कोणी नव्हे
 हा निर्णय, । जैसा यथार्थ गीतार्थवक्ता प्रिय मला. ॥ ३००२ ॥ ज्या समयीं
 जो कोण ऐसा गीता । वाखाणी, तोच वर्तमानकाळ तत्त्वता, । भविष्य पु-
 ढील कळेल ऐसें पांडुमुता । सुचवी देव. ॥ ३००३ ॥ कीं उपदेशकाळींच
 वक्ता दुसरा । न दिसे तया सर्वेश्वरा, । एवं याउपरांतिक वदेळ त्या नरा ।
 या प्रीतीनें वर्णितो. ॥ ३००४ ॥ आणि जो हे भगवद्वाणी । यथार्थरूपे
 वाखाणी, । तो तोच, ज्या एकास चक्रपाणी । वर्णितो. ॥ ३००५ ॥ जो
 माझ्या पोटास येईल, । तो पुत्र मज प्रिय होईल, । ऐसें म्हणतां कवण पुत्र
 राहील? । जरी बहुत पुत्र जालें. ॥ ३००६ ॥ एवच गीता यथाप्रकार ।
 वाखाणीतील टीकाकार, । आणि तेची जे सांगती यथाविचार, । ते सकळ
 एकएका वचनांत सुचविले. ॥ ३००७ ॥ आतां मनुष्यांमध्ये भूमीवरी । कोणी
 ऐसें माझे प्रिय करी, । ऐसा नसे, न होणारही, म्हणे हरी । गहन भावें.
 ॥ ३००८ ॥ कीं मनुष्यदेही येच भूमीवरी । तपकरूनी पदवी बरवी करी, ।
 तो देवत्व पावला, दुसरी । भूमि नसे फलप्रद. ॥ ३००९ ॥ सामग्री येथूनी
 न्याया, । तेची देवदेही वेंचावी, । या भूमीवेगळी नवी पदवी । कर्मफल नसे
 अन्यत्र. ॥ ३०१० ॥ ‘मनुष्येषु’ आणि ‘भुवि’ । या दों पदीं ऐसें सुचवी, ।
 कीं येथेची याच देही साध्य पदवी; । तेथे हे पदवी एकाच गीतार्थवक्त्यातें.
 ॥ ३०११ ॥ श्रेष्ठत्व भक्तीच यथार्थ । प्रगट करूनी, गीतार्थ । भक्तांस सांगे, त्याचा
 पुरुषार्थ । जो यां दों श्लोकीं बोलिला. ॥ ३०१२ ॥ तो अन्य लोकीं नसे, ।
 देवादि जन्मीही न गवसे, । कीं तो वैकुंठी भगवद्रूप वसे, । पाय मस्तकीं
 ठेवूनी देवांच्या. ॥ ३०१३ ॥ पुनर्जन्म नाही, म्हणोनी । न पावे देवादि-
 योनी, । इत्यादि गूढ भावेंकरूनी । ‘मनुष्येषु’ आणि ‘भुवि’ म्हणे भगवंतः

॥ ३०१४ ॥ आतां अर्थ न कळे जया, । पाठमात्रेची तया । फळ मोठे
होतें, धनजया । म्हणूनी म्हणतो या श्लोकीं. ॥ ३०१५ ॥

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

ज्ञानयत्नेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥

अगा ! हा माझा तुझा संवाद, । जो धर्म्य, ज्यात सगुणभक्तीचा अद्वयानंद, ।
सधर्म जो मी सगुण गोविंद, । तोच अद्वय सर्वही म्हणूनी. ॥ ३०१६ ॥
तें राजविद्या राजगुह्यप्रकरण, । जेथें केवळ अद्वैत बोधाचें विवरण, । तेंही
धर्म्य म्हणूनी नवमी मी नारायण । बोलता जालों. ॥ ३०१७ ॥ सागरतरंग
धर्मासहित, । हेमअलंकार धर्मान्वित, । किरणजलाभास धर्मयुत, । जगदाकार,
धर्मयुक्त चैतन्य तैसें. ॥ ३०१८ ॥ ज्ञान ऐसें अनुभावें । तें धर्म्य म्हणूनी
बोलावें, । नसोनी जड जग, देखावें । तें अतर्क्य युक्तिचातुर्य ईश्वराचें.
॥ ३०१९ ॥ युक्ति ईश्वराची ये रीती, । म्हणूनी हे चराचर आकृती । योग
ऐश्वर, म्हणे मी श्रीपती, । तें धर्म्यज्ञान आधींच बोलिलों. ॥ ३०२० ॥ कीं
विवर्त्तासहित अधिष्ठान, । त्या ऐश्वर योगाचें ज्ञान, । जगदाकारें मी अगमि-
ष्ठान । चित्स्वरूप सगुण योगची बोलिलों. ॥ ३०२१ ॥ तैसेंची विश्वरूप-
संदर्शनीं । “दिव्यं ददामि ते चक्षुः” या अर्थेकरूनी । “पश्य मे योग-
मैश्वरं” म्हणोनी, । सगुण ऐश्वर योगची तुज दाविला. ॥ ३०२२ ॥ जो
ज्ञानदृष्टी योग ऐश्वर । नवमी दाविता जालों मी ईश्वर, । तोची एकादशीं
दाविला हा पसर, । दिव्यचक्षुही देउनी. ॥ ३०२३ ॥ कीं ज्ञानदृष्टीकरूनी ।
विश्व अवघें योग ऐश्वर म्हणोनी । ओळखिलें, परंतु नयनीं । कोण आकार !
कोठें ! कैसा ! ऐसें न देखिलें. ॥ ३०२४ ॥ तें पहावयाची इच्छा मनीं । जतु
उपजली, म्हणोनी । दिव्यदृष्टि तूतें देउनी, । यथाप्रकारें दाविलें विश्वरूप.
॥ ३०२५ ॥ अगा ! तें काय निर्गुण निर्धर्म ! । तेंची विश्वरूप सगुण सधर्म, ।
जें सधर्म, जें सगुण, तेंची धर्म्य, । कीं मायाधर्मविगळें न दिसे तें रूप. ।
॥ ३०२६ ॥ तें धर्म्य विश्वरूप ईश्वराचें, । म्हणुनी योग ऐश्वर नांव त्याचें, ।
याळागीं दिव्यचक्षु. देतां बोलिलों साचें, । कीं “पश्य मे योगमैश्वरम्.”
॥ ३०२७ ॥ तें विश्व नुसतें जडरूप, । दाविलें म्हणोनी ईश्वररूप, ।
तरी नवमी जड विश्व चित्स्वरूप । दाविलें योग ऐश्वर. ॥ ३०२८ ॥ “नेष्टु
मूलाणि भूतानि । पश्य मे योगमैश्वरं” म्हणोनी, । विश्व असोनी नाहीं

ये रीतीकरूनी, । 'योग ऐश्वर'नावेची दाखिले. ॥३०२९॥ चित्तिमृ जेव्हा दिले, । तेव्हा तरंग जड मिथ्या मासे, । अनुभवे ऐसाच गवसे । खेग ऐश्वर. ॥३०३०॥ आतां म्हणसी योग ऐश्वर । ईश्वराचा युक्तिचातुर्य प्रकार, । तरी त्याचे चातुर्यची त्याचा आकार, । म्हणूनी योग ऐश्वर नांव विश्वरूपा ईश्वराचे. ॥ ३०३१ ॥ "दिव्यं ददामि ते चक्षुः" ऐसें बोलोनी, । "पश्य मे योगमैश्वरं" म्हणोनी । बोलिलों, आणि विश्वरूप माझे दाखूनी, । पुरविले तुझे मनोरथ. ॥ ३०३२ ॥ एवंच माझा योग ऐश्वर, । रूप माझे मीच ईश्वर, । कल्पूनी आपणाते आपण सर्वेश्वर, । चराचररूपी मी जालों. ॥ ३०३३ ॥ तथापि निर्गुण निर्धर्मस्वरूप । न म्हणावे योग ऐश्वररूप, । परंतु रूपी रूप नाही, आहे तें अरूप, । तो योगऐश्वर तुज अनुभवे दाखिल. ॥ ३०३४ ॥ व्यास आधीं आरभीं अर्जुना । हें सगुणज्ञान वाटावे तुझ्या मना, । म्हणूनी नवमी बोलिलों प्रथम या वचना, । कीं राजगुहा धर्म्य सांगेन तूतें म्हणोनी. ॥ ३०३५ ॥ जेथें मायागुणाचे धर्म, । तें अधिष्ठान धर्म्य बोलावे सधर्म, । अद्वैत अनुभवरूप आणि नुसतें नव्हे निर्धर्म, । तें ज्ञान धर्म्य बोलावे. ॥ ३०३६ ॥ तरी बहुतेक हे गीता । धर्म्यसंवादरूपची तत्त्वता, । द्वादशीही, पांडुसुता । हें धर्म्यमृत म्हणूनी बोलिलों. ॥ ३०३७ ॥ याळागीं हा धर्म्य संवाद, । जेथें अद्वैतबोधरूप मी सगुण बोविद, । म्हणूनी येथें प्रतिपद । भक्ति थोर आणि भक्त थोर, ऐसें बोलिलों. ॥ ३०३८ ॥ अद्वैतबोधात्मिक मायागुण । न घडे, कीं ब्रह्मात्मत्वबोधस्फुरण । तेही न घडे सत्त्वांशावीण, । तोही धर्म्यच अनुभव निर्गुणाचा. ॥ ३०३९ ॥ श्रुति "दृश्यते त्वद्भवा बुद्ध्या" म्हणोनी । म्हणे, ब्रह्म दिसतें सूक्ष्म बुद्धीकरूनी, । बुद्धिब्राह्मण-सीद्रिय" ऐसें गीतावचनीं । भगवद्वाक्य. ३०४० ॥ यतो यतो निश्चरति । मनश्चंचलमस्थिरं" म्हणे श्रीपती, । "ततस्ततो निश्चम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्" ये रीती । भगवद्वाक्य. ॥ ३०४१ ॥ स्वच्छस्वच्छी वचने । वेदी, पुराणी, कीं बुद्धीने, मने । तत्त्व ओळखावे, तरंगजीवने । मरावे चित्सागरी हेंही सधर्म्य. ३०४२ ॥ तोची आत्मा निर्गुण । विश्वाकाशें देखतां सगुण, । निर्गुणेची दिसती त्रिगुण, । हें धर्म्य ज्ञान तों अतिस्वच्छ. ॥ ३०४३ ॥ हाची बोध निर्गुणोपासकाही, । तथापि गौण हें धर्म्यज्ञान सगुण ऐसें काहीं । मानूनियां, सगुण भक्ति करणें नाही, । म्हणूनी केवळ अधिकतर तयातें. ॥ ३०४४ ॥ आणि ज्ञानी भक्त । याच बोधातें सगुण

महंती, अनुसक्त । सगुणपणी म्हणुनी, तें युक्त । बुक्तातच संवत्स मज त्याहुनी ।
 ॥ ३०४५ ॥ ऐसेंच अष्टादशी रेलटी । तुज बोलिलों अमा ! किरिटी । की
 जे सर्वात्म्यमत्ती माझी मोटी, । ते जो ब्रह्मभूत ब्रह्म जाळी तो पावतोः
 ॥ ३०४६ ॥ “ब्रह्मभूतः ब्रह्मसात्मा” या श्लोकेंकरुनी । “अज्ञर्हि
 लभते परां” म्हणोनी, । ते भक्तिही ब्रह्मभूतायोग्य दावुनी, । बोलिलों, की
 “समः सर्वेषु भूतेषु मज्ञर्हि लभते परां.” ॥ ३०४७ ॥ पुन्हा त्याही
 मत्तीकरुनी । बोलिलों, मातें जाणतो, म्हणोनी । “भक्त्या मामभिजा-
 नासि” येथूनी । सगुण साक्षिरूप तो ब्रह्मभूत जाणतो. ३०४८ ॥ ऐसें
 माझे सगुणत्व । ब्रह्मभूत जो अनुभवे पावला ब्रह्मत्व, । तोही तदुपरी योग्य
 होतो, जाणावया तत्त्व । साक्षीपण सगुणपणाचें माझिया. ॥ ३०४९ ॥
 “भक्त्या मामभिजानासि” । म्हणूनी जे बोलिलें तुजप्रती, । ते तें ब्र-
 ह्मरूप जाल, ये रीती । त्या मागित्या श्लोकी बोलिलों. ॥ ३०५० ॥ जो
 ब्रह्म जाला योगी, । सगुणत्व माझे तयाहीलागीं, । मग कळतें, ऐसें प्रति-
 प्रसंगीं । मुख्यत्वे सगुणची बोलिलों. ॥ ३०५१ ॥ म्हणोनी हा धर्म्यसंवाद ।
 तुझा माझा, म्हणे गोविंद, । भाव ऐसा दाउनी, धर्म्यपद । बोलिला, तो भाव
 वर्जिला. ॥ ३०५२ ॥ आतां म्हणतो गोविंद, । कीं तुझा माझा हा धर्म्य
 संवाद, । जो मुखेंकरुनी प्रतिपद । म्हणेलही अर्जुना, ॥ ३०५३ ॥ त्यानेंही
 ज्ञानयज्ञेंकरुनी । मज यजिलेंची म्हणोनी । मी मानितों, याकरुनी । तोही
 ज्ञानयज्ञें यजी मातें, हा भाव. ॥ ३०५४ ॥ कीं रत्नाची पेटी अर्पिली ज्याणें ।
 ज्या पेटीत रत्नखचित अवघें लेणें, । तीं लेणी लेवविळींच त्याणें, । नाहीं जरी
 लेवविळीं. ॥ ३०५५ ॥ अमा ! गडू आणि दुभतें । जो दे मिष्टान्नभोक्त्यातें, ।
 म्हणे काय काय जेधू घातलें त्यातें । तरी पाकक्रिया तो नेणे. ॥ ३०५६ ॥
 अमा ! कामधेनू ज्यानें दिवली, । आणि ते देतां सहज धेनू साधारण मानिली, ।
 तथापि ज्यासी दिवली, त्याची पुरविली । सकळ कामना तया दातयानें.
 ॥ ३०५७ ॥ अमा ! पाणी म्हणूनी पाजिलें, । तथापि तें अमृत पाणी न
 जालें, । पिता पिता तें गोडची लागलें, । अमृत न कळोनीही माजितां.
 ॥ ३०५८ ॥ तैसा न कळोनीही मीतार्थ, । म्हणे पाठ वाची धरुनी मांवार्थ, ।
 तरी मी त्तों ऐलें मानितों यथार्थ, । कीं ज्ञानयज्ञें त्यानें मज यजिलें. ॥ ३०५९ ॥
 अमा ! हें तत्त्व सांगतों तुजला, । कीं जो ज्या रूपें मजला । कळत, न कळत,
 अरी. वजला, । तरी मी त्या रूपें त्याला प्रकटतों. ॥ ३०६० ॥ अर्थ न कळे,

परी । माझी गीता म्हणे जरी, । मी हें गीतामृत तयावरी । वषेच निश्चित
 अर्जुना ! ॥ ३०६१ ॥ ज्यावरी गीतार्थ अमृतवृष्टी । होय, त्याला ज्ञानवृष्टी ।
 मद्रूप जेव्हा दिसेल सृष्टी, । तेव्हा ज्ञानयज्ञ नव्हे तो काय ? ॥ ३०६२ ॥
 एवंच गीता म्हणायाचें फळ । ज्ञानयज्ञची निर्मळ, । तो मज देणेंची केवळ, ।
 जो गीता म्हणेल त्या धन्यातें ॥ ३०६३ ॥ म्हणूनी म्हणतां पाठमात्र ।
 ज्ञानयज्ञाची मज तो पवित्र । यजितो ऐसें मानितों, म्हणे कमलनेत्र । या भावें-
 करूनी ॥ ३०६४ ॥ पेरितां उसाचीं पेरीं, । तां काय गूळ, शर्करा पेरी ? ।
 परी दूरवृष्टी पाहसी जरी, । पेरिलीच सर्वही तीं त्याणें ॥ ३०६५ ॥ कीं ते
 भूमि गूळ, शर्करा, । अमर्याद देते त्या नरा, । ते पदार्थ अगा ! पांडुकुमारा ! ।
 कोठोनी आले ? ॥ ३०६६ ॥ पेरितां उसाचीं पेरीं, । काय तीं गोड लागती
 जिभेवरी ? । उताडा पिकाचा आल्यावरी, । गोडीच अवधी चोष्यपेयभक्ष्य-
 मोज्यात ॥ ३०६७ ॥ गीता म्हणतां तो नर । नेणे ज्ञानयज्ञाचे प्रकार ।
 परंतु तेंच फल देतों मी गीताकार, । म्हणूनी ऐसें आधींच मानितों ॥ ३०६८ ॥
 कीं ज्ञानयज्ञेंकरूनी । मज यजिले त्यानें, म्हणोनी । मी मानितों ऐसें हृदयीं
 धरूनी, । देव बोलिला हा श्लोक ॥ ३०६९ ॥ आणि येथें म्हणे, माझी
 मती । अगा ! अर्जुना ! ये रीती । कीं हा महिमा म्हणणार नेणती, । तथापि
 मति माझी जाणते ॥ ३०७० ॥ मति म्हणजे सत्त्ववृत्ति बुद्धी, । ज्या वृत्तीनें
 निश्चयाची सिद्धी, । ऐसी तत्त्वसंख्या शास्त्री प्रसिद्धी, । एवंच मतिशब्दें निश्चय
 आपला सुचवी ॥ ३०७१ ॥ ऐसा महिमा येथपर्यंत । गीतार्थनिरूपणाचा,
 पठनाचाही भगवंत । बोलिला, त्यांत अर्थवक्ता अत्यंत । प्रिय, बोलतां श्रोतेही,
 बोलिला ॥ ३०७२ ॥ “मद्भक्तेष्वभिधास्यति” । म्हणूनी बोलिला श्री-
 पती, । कीं हे गीता माझ्या भक्तांप्रती । जो सांगेल, सर्वांहून प्रिय मला ।
 ॥ ३०७३ ॥ सांगेल म्हणतां भक्तांप्रती ; । तैसीच त्या श्रोतयांचीही प्रीती ।
 आपणास म्हणोनी, यदुपती । “मद्भक्तेषु” म्हणोनी श्रोते अर्थाचेही बोलिले ।
 ॥ ३०७४ ॥ माझिया लेंकुरातें । दूध पाजी तो आवडे मातें, । या न्यायें
 बोलिलें रमाकातें । “य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति” या
 श्लोकी ॥ ३०७५ ॥ एवं गीतार्थ श्रवणपर । प्रसंगोपात्त बोलिलेच नर, ।
 कीं वक्ता जैसा प्रियतर, । प्रिय तेही आपणातें ॥ ३०७६ ॥ यादपरी जो
 अर्थावाचुनी । गीता म्हणेल, तोही ज्ञानयज्ञेंकरूनी । मातें यजितो, म्हणोनी ।
 बोलिला देव ॥ ३०७७ ॥ गीतार्थ न कळे जयाला, । परंतु भक्तीकरूनी वाचों

लागला, । तोही अत्यंत प्रिय मजला, । “बहूनां जन्मनामंते” मार्गे निरूपिलें. ॥३०७८॥ आणीक अर्थावीण । उगेंची गीतेचें श्रवण । घडे, त्याचेंही कळ आपण । बोलतों आतां या श्लोकीं. ॥ ३०७९ ॥

श्रद्धावाननस्यश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शुभाँल्लोकान् प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

अगा ! उगीच हे गीता । आयके जरी होऊनी श्रोता, । तरी तोही पांडु-सुता । शुभ लोकांतें पावतो. ॥ ३०८० ॥ ज्या शुभ लोकांतें सुमती । अगप्य पुण्य करणारची जाती, । त्या शुभ लोकांचप्रती । जातो जो उगीही गीता आयके. ॥ ३०८१ ॥ आतां असेल जरी पापयुक्त, । तरी होणार त्यापासूनी मुक्त, । पापापासूनी सुटल्याव्यतिरिक्त । केंवी पावे शुभ लोकांतें ? ॥ ३०८२ ॥ श्रवणेंची जाय पाप, । पावे शुभ लोकांतें निष्पाप, । हा गीताश्रवणाचा प्रताप, । पापी परी जरी असे गुण एक, आणि दुर्गुण एक नसे. ॥ ३०८३ ॥ कीं असावा श्रद्धावंत, । आस्तिक्यबुद्धि, कीं गीता थोर अत्यंत, । जिचा वक्ता स्वयें भगवंत, । जो ईश्वर ईश्वराचा. ॥ ३०८४ ॥ श्रद्धा असावी यापरी, । आणि माझी असूया नसावी अंतरी, । कीं ठेवणें दोष मज निर्दोषावरी, । असूया म्हणावें तें कर्म. ॥ ३०८५ ॥ ज्याला असेल ते असूया, । असूय म्हणिजेतें तया, । ते असूया नसे जया, । त्यालाच फळेळ गीता हे. ॥ ३०८६ ॥ ईश्वरत्वीं विषमत्व । आणि लागे निर्दयत्व, । ऐसा निश्चय जयाचा, त्यास योग्यत्व । नाहीं गीताश्रवणाचें. ॥ ३०८७ ॥ आणि अवताररूपीं नाना । लोकांसारिखी कर्मरचना, । तेथें दोष लावी जो अर्जुना ! । त्यासही गीताश्रवण निष्फल. ॥ ३०८८ ॥ याकारणें जो श्रद्धावंत । आणि जो असूयारहित, । तो श्रवणमात्रेंही निश्चित । निष्पाप होय, पावे शुभ लोकांतें. ॥ ३०८९ ॥ ऐसा गीतामहिमालेश । समाप्त जालिया उपदेश । बोलोनी, आतां हृषीकेश । बोलवितो अर्जुनातें. ॥ ३०९० ॥ कीं हा उपदेश विबला, । आणि जो निश्चय अर्जुन केल, । तो त्यानें वदावां, म्हणूनियां बोला । बोलतसे या श्लोकीं. ॥ ३०९१ ॥

कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।

कश्चिद्वानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥

अगा ! पार्था ! हें जें काहीं । बोलिलों, तें आइकिलें कीं नाहीं ? । ऐसें

अर्जुनातें पुसताही, । स्वक शंका मानायाचें देखिलें. ॥ ३०९३ ॥ कीं काहीं शब्द पडती, । परंतु बुद्धि ठायीं नसता, उडती, । आणि आत्मिलेख वा-
टती । ते शब्द. ॥ ३०९३ ॥ तैसेंही जो आइकतो, । तोही म्यां आत्मिलेखीं
म्हणतो, । म्हणूनी देव मागुती पुसतो, । “एकप्रभ वेत्ता” म्हणोनी.
॥ ३०९४ ॥ अगा ! एकप्रभबुद्धीकरुनी । हें आइकिलें कीं नाहीं ? म्हणोनी ।
अर्जुना पुसतों, ऐसा स्ववचनीं । दाखवी भाव. ॥ ३०९५ ॥ आतां एकप्रभही
असे बुद्धी, । आणि कळे अर्थाचीही समृद्धी, । तथापि नाहीं होत ते गोष्टीची
सिद्धी, । ज्या गोष्टीकारणें तें श्रवण. ॥ ३०९६ ॥ मय उपजलें काहीं चित्ती, ।
त्याच्या परिहारार्थ शब्दप्रवृत्ती । आयके समजोनी, तरी निवृत्ती । त्या भयाची
होईना. ॥ ३०९७ ॥ एकप्रभबुद्धीकरुनी । श्रवण बरवेंही घडोनी, । शंकावि-
वृत्ति न घडे, म्हणोनी । नव्हे सार्थकत्व निरूपणाचें, श्रवणाचें. ॥ ३०९८ ॥
तरीं आपलें गीतानिरूपण । आणि पार्थाचें श्रवण, । दोहींचेंही सार्थकपण ।
प्रगट व्हावें मुखें अर्जुनाच्या. ॥ ३०९९ ॥ याकारणें याउपरी । जे रीति
अर्जुनाची बैखरी । हा अर्थ बोले, ऐसें हरी । उत्तरार्थी बोलतो. ॥ ३१०० ॥

श्लोकोत्तरार्थः—कश्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥

अगा ! तुझे आत्मविषयीं अज्ञान, । ज्यास्तव अत्यंत गहन, । जो मोह
नानात्वभान, । तो नाशला कीं न नाशला ? ॥ ३१०१ ॥ कीं आधीं आत्म-
रज्जुचें अज्ञान, । मग नानाजडत्व सर्पभान, । ऐसें द्विविध अज्ञान नाशी ज्ञान,
तें या गीतेंत उपदेशिलें. ॥ ३१०२ ॥ तरी तुझे अज्ञान गेलें कीं नाहीं, ।
हें आम्हांस न कळे काहीं, । ऐसें लोकदृष्टी पुसताही, । सर्वज्ञत्व सुचवी
श्रीकृष्ण ॥ ३१०३ ॥ अगा ! धनंजया ! म्हणोनी, । या धनंजय नांवेंकरुनी ।
या श्लोकीं अर्जुनातें आळवूनी, । सुचवी ऐसें. ॥ ३१०४ ॥ कीं तुज ज्ञान
जालें, । हे आम्हांस बरवें कळों आलें, । तरी ‘धनंजया !’ म्हणूनी आळविलें ।
अर्जुना तूतें. ॥ ३१०५ ॥ कीं अद्वैत आत्मधन । जिकिता जाला अर्जुन, ।
ऐसें समजोनी जगज्जीवन, । ‘धनंजय’ ऐसें म्हणतसे. ॥ ३१०६ ॥ सुचवूनी
ये रीती, । ज्ञान जालें कीं नाहीं, पुसे मागुती, । यांतही सुचवी श्रीपती ।
अर्थ ऐसा. ॥ ३१०७ ॥ कीं धन जिके तो धनंजय, । तरी तुज प्राप्त जालें
अक्षय, । तथापि तुझ्या मुखें कळावें निश्चय । सर्वास, म्हणूनी पुसतसें, हा
भाव. ॥ ३१०८ ॥ ऐसें देवाचें वचन । परिसतां प्रेमें भरले लोचन, । कंठ
दाटला, तथापि अर्जुन । सांभाळून बोलतो हा श्लोक. ॥ ३१०९ ॥

अर्जुन उवाच—मोहो मोहः स्मृतिर्कृत्वा त्वत्प्रसादात्मनोऽप्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

अर्जुन म्हणे जी अभ्युता । । मोह माझा गेला पुरता, । स्मृति पावलों तत्त्वतां । प्रसादे तुझिया. ॥ ३११० ॥ गेला सकळ संदेह, । आहें होऊनी गतसंदेह, । तुझा प्रसाद होता अज्ञानमोह । राहेळ कैसा ? ॥ ३१११ ॥ करीन तुझें वचन, । करीन कौरवांचें कदन, । म्हणुनी म्हणे अर्जुन । याचा विशद अर्थ ये रीती. ॥ ३११२ ॥ प्रश्न, तुझें गेलें कीं नाहीं अज्ञान, । आणि मोह नानात्वजडभान, । त्यास आधीं बोलिला अर्जुन । मोह नाशला म्हणोनी. ॥ ३११३ ॥ आधीं आपण कवण । हे कळावी खूण, । मग जडतरंगास चित्सिंधुपण, । त्या चित्सिंधुयोगें कळतसे. ॥ ३११४ ॥ अव-
लंबूनी हा क्रम, । उपदेशक्रमें पुसे पुरुषोत्तम; । अर्जुन आधीं म्हणे, गेला मोहभ्रम । नानाजडत्व मेदाचा. ॥ ३११५ ॥ बोलोनी ऐसें प्रथम, । मग आठविला क्रम, । आणि म्हणे, कीं आत्मस्मृति परम । पावलों म्हणोनी. ॥ ३११६ ॥ कीं लाभ होय आत्मस्मृतीचा, । होतां विवेक जडचैतन्याचा, । मग सर्वात्मबोध साचा । अनुभवा येतो, हा क्रम. ॥ ३११७ ॥ परंतु लाभ मोठा वाटला, । जेव्हां मोह जडपणाचा तुटला, । पुर आनंदाचा लोटला । चराचर लहरियांसमवेत. ॥ ३११८ ॥ म्हणुनी आधीं मुखास आला, । जो सर्वात्मतेचा बोध जाला, । कीं सामग्री मिळाली तेव्हां जेविला, । तथापि काम मोठा जेवणाचा. ॥ ३११९ ॥ या भावेंकरूनी, । आधीं म्हणे मोह नाशला म्हणोनी, । मग बोलिला आठवूनी, । कीं स्मृति पावलों तुझ्या प्रसादे. ॥ ३१२० ॥ कीं जडतरंगी स्फुरण । प्रथम ज्या चित्समुद्रे, तो आपण, । ऐसें होऊं लागलें स्मरण, । प्रथम जडनिषेधें कळतां चिदात्मा. ॥ ३१२१ ॥ या भावें म्हणे, स्मृती । पावलों जी ! जगत्पती ! । आतां करीन म्हणतो महामती, । आझा तुझी अध्युता ! ॥ ३१२२ ॥ देवा ! आतां म्हणसी मला, । कीं अनुभव ऐसा जाला तुजला, । आतां काय करणार ? तरी तुझ्या बोला । मस्तकीं धरूनी वर्तेन. ॥ ३१२३ ॥ कीं प्रारब्धकर्माचा क्षय । भोगेंची करूनी, ऐसा निर्णय । जो तूं बोलिलासी, तो निश्चय । धरिला - श्रीकृष्णा ! ॥ ३१२४ ॥ देवा ! बोलिलासी गोष्टी ऐसी, । कीं हें अहंकारें न मनिंसी, । तरी तूं अर्जुना ! वायां जासी, । कीं स्वभावजनित कर्में तूं निबद्ध. ॥ ३१२५ ॥ एवं जेव्हां प्रारब्धची ये रीती, । आणि तूं आझा करिशी जगत्पती ! । आतां हें करितांच तुझी प्रीती । संपादनें उचित

मजला. ॥३१२६॥ या भावें म्हणे अर्जुन, । कीं देवा ! करीन तुझें वचन ।
 ऐसें या संवादाचें निवेदन । धृतराष्ट्रास संजय करितसे. ॥ ३१२७ ॥
 कृष्ण आणि धनंजय । संवाद यांचा संजय । आइकतां जो स्वानंदमय, ।
 तो आतां स्व उक्ती येथूनी बोलतसे. ॥ ३१२८ ॥

संजय उवाच—इत्थं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।

संवादमिममश्रीषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥

संजय म्हणे, वासुदेव । जो सर्वाभूतीं वसे देव, । तो स्वयें श्रीकृष्ण
 देवाधिदेव । आणि पार्थ, संवाद या दोघांचा. ॥ ३१२९ ॥ तो पार्थ आ-
 पल्या हातें । साडेतीन हात, इतकेंची त्यातें । तूं जाणसी राया ! परंतु मातें ।
 दिसतो आतां तोही वासुदेव. ॥ ३१३० ॥ या भावेंकरूनी । म्हणे, महात्मा
 म्हणोनी, । आत्मशब्दें बुद्धि सुचवूनी, । अनुभवं वासुदेव तोही म्हणतसे.
 ॥ ३१३१ ॥ कीं आत्मा सर्वगत, परी सर्वांस । न कळे तो कळला जं-
 यास, । तो स्वबुद्धीनें स्वयें जगन्निवास, । ऐसें अनुभवं, देखतो. ॥ ३१३२ ॥
 तो महात्मा म्हणावा, । त्याचीच बुद्धि मोठी, ऐसा गणावा, । तोची वासुदेव
 जाणावा, । जो सर्वभूतीं देखे आपुला वास. ॥ ३१३३ ॥ देह आत्मा सात
 विती, । जे बुद्धि ऐसें मानीत होती, । ते अनत ब्रह्मांडीची स्थिती । त्या
 आत्म्याची देखते. ॥ ३१३४ ॥ ज्याची बुद्धि ये रीती, । महात्मा तयातेंची
 म्हणती, या भावें धृतराष्ट्राप्रती । संजय म्हणे, कीं महात्मा पार्थ. ॥ ३१३५ ॥
 कीं हा संवाद वासुदेवाचा । आणि जो महात्मा त्या पार्थाचा, । प्रश्नोत्तरीं
 दोघां ऐसियांची वाचा । जयांत. ॥ ३१३६ ॥ तो हा संवाद मी तयां-
 पासूनी ऐकता जालों धृतराष्ट्राया ! । जो स्मरतां, माझिया देहास या ।
 रोमांच उठती. ॥ ३१३७ ॥ संवाद महा अद्भुत, । कीं सगुणरूपी अद्वैत, ।
 मिथ्या भासरूपेही द्वैत । नुरे जेथें. ॥ ३१३८ ॥ कीं सर्वही म्हणतां निर्गुण, ।
 निर्गुण नव्हे, साकारपण, । तेव्हां तद्विलक्षण मृषा, हेंही सगुण, । अद्वैत
 अद्भुतत्वे वाटे. ॥ ३१३९ ॥ शिष्य अर्जुन, गुरु भगवंत, । संवाद त्यांचा
 अद्भुत, । जो अनुभव शांकला होता आजपर्यंत, । तो या प्रसंगें प्रगटला.
 ॥ ३१४० ॥ मजही माझा गुरुनाथ । व्यास करिता जाला सनाथ, । परी
 सगुण योग ऐश्वर हा जगन्नाथ । बोलतां, समजला मज राया ! ॥ ३१४१ ॥
 तथापि बोलतो बोल साचा, । कीं हा प्रसाद श्रीव्यासाचा, । तरी हा योग ऐ-
 श्वर या जगन्निवासाचा । आइकता जालों, म्हणतसे या श्लोकीं. ॥ ३१४२ ॥

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्ब्रह्मतमं परम् ।

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

श्रीगुरु व्यासाच्या प्रसादास्तव । हें गुह्य आइकता जालों वास्तव, । परंतु
गुह्य वाटलें यास्तव, । कीं उपदेश व्यासमुखें हा नव्हता. ॥ ३१४३ ॥ मी
शिष्य व्यासाचा, । दिधला ज्याणें ब्रह्मसाक्षात्कार साचा, । तथापि योग ऐश्वर
जगन्निवासाचा, । हें जग ऐसेंची म्हणूनी मी नेणें. ॥ ३१४४ ॥ हें जगची
जगदीश्वर । परम गुह्य हा योग ऐश्वर, । तो स्वयें बोलतां योगेश्वर । आइ-
कता मी जालों तयापासुनी. ॥ ३१४५ ॥ म्हणतां व्यासप्रसादेकरुनी ।
गुह्य आइकिलें म्हणोनी, । तें गुह्य काय ? तरी योग आणि योगेश्वरापासुनी ।
म्हणतां बोले हा अर्थ. ॥ ३१४६ ॥ कीं याहूनी पूर्वी शिष्य व्यासाचा, ।
आणि अनुभवी संपूर्ण साचा, । त्याचीच बोले हे वाचा, । कीं गुह्य व्या-
साकिलें. ॥ ३१४७ ॥ ज्यास हें एकत्र ठायीं पडे, । तेंच त्यास अन्यत्रही
सांपडे, । तेव्हां त्यास गुह्य म्हणणें न घडे । कदापिही. ॥ ३१४८ ॥ आणि
ज्यास कळलें बहुत, । जो सर्वज्ञ स्वयें अस्यंत, । त्यासही कांहीं कळे अद्भुत, ।
तरी तें गुह्य त्यानें म्हणावें. ॥ ३१४९ ॥ अपरोक्षसाक्षात्कारेंकरुनी । संजय
पक्क अनुभवी, ज्ञानी, । सर्वज्ञ, शिष्य व्यासाचा होउनी, । हें गुह्य अद्भुत
आइकिलें म्हणतसे. ॥ ३१५० ॥ आत्मा अद्वैत कळतां, श्रुती । सकळ
कळलें म्हणती, । व्यासशिष्य संजय महामती । सर्व जाणे. ॥ ३१५१ ॥
अनुभवबोध व्यासापासुनी । नसता, तरी व्यासशिष्य म्हणोनी । प्रसिद्धि
नसती, कीं श्रीकृष्णवचनेंकरुनी । ज्ञानगुह्य कळलें त्याला म्हणावें. ॥ ३१५२ ॥
आणि पूर्वी त्यास जरी नसतें ज्ञान, । तरी व्यासाच्या वरें त्याचे कान ।
शब्दमात्र घेते, जैसें अनुभवावीण व्याख्यान । व्युत्पन्न आतां करिती गीतेचें.
॥ ३१५३ ॥ आतां व्यासापासुनी शास्त्र शिकला । आणि ज्ञान गीता उपदे-
शितां पावला, । तेव्हां गुरु श्रीकृष्णची बोलिला, । ज्ञानदाता तोची गुरु.
॥ ३१५४ ॥ एवंच संजय ज्ञानी, ज्ञाला । गुह्य उपदेश हा वाटला, । कीं
योग ऐश्वर नव्हता आइकिला । याहूनी पूर्वी गुरुमुखें. ॥ ३१५५ ॥ ऐसा हा
योग ऐश्वर अनुभव, । जे ब्रह्मानुभवी त्यासही अभिनव, । परंतु जया ज्ञानि-
यास मन्कीचें वैभव, । त्यालाच अनुभव हा घडे. ॥ ३१५६ ॥ व्यासशिष्य
अनुभवी, । त्यासही हे गोष्टी वाटली नवी, । म्हणोनी बोलतां सुचवी, । कीं
हें गुह्य अद्भुत आइकिलें. ॥ ३१५७ ॥ आणि ज्या ईश्वराचा योग ऐश्वर, । हें

विश्व अवघे चराचर, । तोची आपण योगेश्वर । या योगानुभवार्ते बोलिला.
 ॥ ३१५८ ॥ त्याचपासूनी केवळ । आइकता जालें निवळ, । कीं मजमाजी
 भूतें सकळ, । परी त्या भूतांत मी नसें. ॥ ३१५९ ॥ तींही मजमाजी नसती, ।
 कीं नसोनी मिथ्या दिसती, । पाहें अर्जुना ! ये रीती । माझा योग ऐश्वर.
 ॥ ३१६० ॥ ऐसा योग ऐश्वर । स्वयें बोले योगेश्वर, । तो म्यां आइकिला
 सविस्तर । प्रसादें व्यासाच्या. ॥ ३१६१ ॥ कीं त्या प्रसादेंकरूनी । अपरो-
 क्षानुभव होता, म्हणोनी । त्या स्वरूपी भूतें दिसती नसोनी, । हा योग ऐश्वर.
 म्हणतां मज कळला. ॥ ३१६२ ॥ नसोनी अपरोक्षसाक्षात्कार, । दोहीं सैन्यांत
 जो प्रकार । वर्तेल, तितका कळावा विचार । मज, म्हणूनी घर या गुरुवरें
 दिधला. ॥ ३१६३ ॥ तरी हा संवाद कळला बरा, । अन्यथा अर्जुनावांचून
 दुसरा । कोण जाणतो या गुह्या परात्परा । संवादातें ? ॥ ३१६४ ॥ संजय
 बोले ये रीती, । तों घडी घडी अंगी रोमांच उठती, । म्हणूनी बोलतो धृत-
 राष्ट्राप्रती । हा श्लोक. ॥ ३१६५ ॥

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् ।

केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥

राया ! या परम अद्भुतातें । आठआठवूनी संवादातें, । पुनःपुन्हा हर्ष
 वाटतो मातें, । शरीरी उठती रोमांच. ॥ ३१६६ ॥ हा संवाद केशवाचा
 आणि अर्जुनाचा, । ज्यांत या दोघांचिया वाचा, । ज्यास अर्थ न कळे
 याचा, । त्यासही पुण्य याचिया श्रवणपठणें. ॥ ३१६७ ॥ ऐसा हा संवाद
 पुण्य, । पुण्य याच्या श्रवणें अगण्य, । न करितां तप, न सेवितां अरण्य, ।
 पुण्य अगण्य साधारणासही. ॥ ३१६८ ॥ ज्यास गीतार्थ अनुभव घडे ।
 त्यांचें पुण्य आणि पापही उडे, । अनुभवावांचुनी अर्थ ठायीं पडे, तरी अ-
 गण्य साधन अनुभवाचें. ॥ ३१६९ ॥ या भावेंकरूनी । हा पुण्यसंवाद,
 म्हणोनी, । संजय सांगे, तों मनीं । पुनःपुन्हा आठवें विश्वरूप. ॥ ३१७० ॥
 हें गुह्य अनुभवं कळलें, । विश्वरूप डोळां देखिलें, । हें अद्भुतद्वय रेखिलें ।
 हृदयीं संजयाच्या. ॥ ३१७१ ॥ त्यांत अनुभवं संवादाचें श्रवण, । सांगितलें
 अद्भुतपण, । आतां विश्वरूपही अद्भुत आपण । देखिलें, तें सांगतों या
 श्लोकीं. ॥ ३१७२ ॥

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ।

विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

राया ! तें श्रीहरीचें रूप, । अद्भुत जें विश्वरूप, । ज्या ज्या नाना रूपी
 अरूप चित्स्वरूप । दाऊनी हरी हरी जडत्वातें. ॥ ३१७३ ॥ विश्वरूप
 चित्सिंधुलहरी । ऐसा अनुभवे हरी । जडभ्रमातें परिहरी, । त्या हरीचें तें
 रूप. ॥ ३१७४ ॥ दिव्यदृष्टि अर्जुन लाहे, । दिव्य चक्षूकरूनी विश्व पाहे ।
 तो त्याहूनी पूर्वी मज आहे, । वरमाक्षिया गुरूचा. ॥ ३१७५ ॥ कीं सेना-
 द्रयांत जें व्हावें, । तें अवघें मज दिसावें, । ते जडभ्रांति हरूनी देवें ।
 जैसैं अर्जुनास तैसेंच मज दाविलें. ॥ ३१७६ ॥ हरूनी अवघें जडत्व, ।
 जडीं नगीं दाविलें चित्सुवर्णत्व, । या अर्थी हरीचें हरित्व । स्मरोनी संजय
 म्हणें, कीं रूप त्या हरीचें. ॥ ३१७७ ॥ दीपाचें नाम हरी, । तो तमा
 वाइटातेंची परिहरी, । हरि नाम हेमाचें असे जरी, । तें परिहरी अलंकाराचेंची
 मिथ्यात्व. ॥ ३१७८ ॥ जितकें वाईट तितकें हरी, । त्या हरीचें रूप तोची
 हरी. । दावितां आधीं; परिहरी । जडत्व, मग दाखवी विश्वरूप. ॥ ३१७९ ॥
 नयनीं जडत्व भासे, । तों बुद्धीस चित्स्वरूप दिसे, । ऊंस काष्ठासारखा
 दिसतसे, । परी रसनेस रस तो गोड. ॥ ३१८० ॥ तें हरीचें स्वरूप अद्भुत, ।
 आठवुनी मी अत्यंत । हर्ष पावतो, आणि रोमांचित । देह पुनः पुन्हां होतसे.
 ॥ ३१८१ ॥ त्या रूपाचें मातें । राया ! परम आश्चर्य वाटतें, । तें सांगतां
 कंठीं दाटतें । प्रेम तया श्रीहरीचें. ॥ ३१८२ ॥ ऐसे एका उणे सात शत ।
 श्लोक जाले अद्भुत, । आतां श्लोक एक उर्वरित । संजयाचा. ॥ ३१८३ ॥
 त्या श्लोकांचें निमित्त । ऐसैं, कीं धृतराष्ट्राचें चित्त । शंकित ये रीति, कीं
 राज्यवित्त । धर्मन्यायें स्वपुत्रांचें. ॥ ३१८४ ॥ 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे' या श्लोकीं ।
 व्यंगोक्तीनें बोलिला, कीं । पुत्र माझे असतां या लोकीं, । राज्य न लावती
 पांडव. ॥ ३१८५ ॥ 'धर्मक्षेत्रे' या श्लोकेंकरूनी । 'मामकाः पांडवा-
 श्चैव' म्हणोनी । 'मामका एव पांडवाश्च' ऐसैं व्यंग्य सुचवुनी, । व्यं-
 ग्योक्तीनें अन्याय पांडवांकडे लाविला. ॥ ३१८६ ॥ एवशब्द आणि चकार, ।
 दोहींकडे दोनी प्रकार । लीविलें, याचा विशद विचार । प्रथमाध्यायांत
 वर्णिला. ॥ ३१८७ ॥ कीं धर्मरूप जें क्षेत्र, । ऐसैं श्रीकुरुक्षेत्र । तेथेंही न
 उघडती नेत्र । पांडवांचे. ॥ ३१८८ ॥ कीं पुत्र माझे 'मामका एव' । म्हणजे
 ज्यांचा पिता मीच स्वयमेव, । ते माझेच पोटीचे आणि पांडव, । 'पांडवाश्च'
 म्हणजे पांडुचेही पुत्र बोलावे. ॥ ३१८९ ॥ कीं ते पांडूपासूनी । नाहीं

जाले म्हणोनी, । तथापि त्याच्या स्त्रियांचे पुत्र, यावरून । पांडूचेही पुत्र बोलावे. ॥ ३१९० ॥ एवंच पांडुपुत्र हे पांडव, । नव्हती हे 'माझेच हा भाव, । आणि धर्मक्षेत्री मिळाले सर्व । युद्धाकारणें. ॥ ३१९१ ॥ त्यांत माझ्या पुत्रांस उचित, । कीं ते स्वयें माझेच सुत, । परी पांडव पांडूचे नव्हती निश्चित, । तिहीं राज्याकारणें कां भांडावें? ॥ ३१९२ ॥ हें पूर्वी नाहीं सुचलें. । स्वार्थीच चित्त प्रवेशलें, । परंतु धर्मक्षेत्रीही मनीं धरिलें । कीं भांडावेंची राज्यानिमित्त. ॥ ३१९३ ॥ हें धर्माचें क्षेत्र, । मन येथेंही त्याचें अपवित्र, । हें संजया वाटनें विचित्र, । म्हणूनी व्यंग्योक्तीनें बोलिला. ॥ ३१९४ ॥ ते गोष्टी संजयाच्या मनीं । खुपत रुतली होती, म्हणोनी । उत्तर त्या गोष्टीचें आठवूनी, । 'जिकडे कृष्ण तिकडे सर्व,' ऐसें म्हणतसे या श्लोकी. ॥ ३१९५ ॥

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयोभूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

राया ! विश्व अवघें योग ऐश्वर, । त्या अवघटितघटनाचातुर्याचा ईश्वर, । तें योग ऐश्वर रूपच ज्याचें, तो योगेश्वर । श्रीकृष्ण जिकडे; ॥ ३१९६ ॥ आणि पृथा कुंती तिचा सुत, । परी विभूति त्या योगेश्वराची अद्भुत, । धनुर्धर राजे मिळाले बहुत, । परंतु तो धरितो धनुर्धर पार्थ जिकडे; ॥ ३१९७ ॥ ऐसा योगेश्वर योगशरीर, । आणि विभूति अद्भुत धनुर्धर प्रवीर, । हे दोघे जगदेकवीर । असतील जेथें; ॥ ३१९८ ॥ तेथेंच श्री असे हा निश्चय, । तेथेंची राजा ! विजय, । तेथेंची सर्व भूति हा निर्णय । आणि तेथेंची शाश्वत नीतिही. ॥ ३१९९ ॥ जेथें स्वयें श्रीपति, । तेथेंची श्रीची वसती; । विजय अवघे तेथेंची असती, । श्रीपति जेथें श्रीसह. ॥ ३२०० ॥ जेथें स्वयें श्रीपती, । तेथेंची नाना विभवरूपें विभूती, । तेथेंची शाश्वती नीती, । अन्याय तिकडे ज्यांकडे तो नसे. ॥ ३२०१ ॥ ज्यांकडे स्वयें श्रीपती, । त्यांकडे शाश्वती नीती, । जिकडे उगवे गमस्ती, । तिकडे विकाशती अंबुजें. ॥ ३२०२ ॥ श्रीकृष्ण असेल जेथें, । सकळ नीति असतील तेथें, । धुवा नीति म्हणतो येथें, । या भावें संजय. ॥ ३२०३ ॥ संजय ऐसें सुचवी, कीं । जिकडे कृष्ण तिकडे बोलिलों जितकीं; । विलक्षण त्यास तीं तितकीं । असती तेथेंची ज्यांकडे तो असेना. ॥ ३२०४ ॥ एवंच अन्याय तुमचेच सकळ, । पांडव भगवद्भक्त केवळ, । तरी हा उपदेश जो जगन्म-

मल, । तो त्यांच्या मुळें प्रगटला. ॥ ३२०५ ॥ तो भगवदुपदेश; । ज्या देशीं असेल, धन्य तो देश, । तेथेंची तो हृषीकेश । योगेश्वर आणि धनुर्धर पार्थही. ॥ ३२०६ ॥ तोची पार्थ, जो करी गीतार्थाचें श्रवण, । आणि वक्ता तोची योगेश्वर श्रीकृष्ण. । ऐसें या श्लोकीं निपुण । संजय सुचवी. ॥ ३२०७ ॥ एवंच जेथें गीता, । श्रीकृष्ण अर्जुन तेथेंची तत्त्वता, । तेथें श्री, विजय, भूति, नीति, या अमृता । जे सेविती, तेची धन्य. ॥ ३२०८ ॥ ऐसे सातशत हे श्लोक, । तोच बाखाणिता जाला उत्तमश्लोक, । जे स्वहिततत्पर, परम पुण्यश्लोक, । तेच समजतील रस याचा. ॥ ३२०९ ॥ जे स्वहिततत्पर । अपेक्षिती तो परात्पर, तेच चतुर, निर्मत्सर । पावतील योग ऐश्वर अनुभवातें. ॥ ३२१० ॥ काय बोलोनी बहुत, । सेवितां कळेल अमृत, । ज्यांस पाहिजे केवळ स्वहित, । तेच अधिकारी या टीकेचे. ॥ ३२११ ॥ ऐसी हे यथार्थदीपिका । मंपूर्ण जाली टीका, । अर्पिली श्रीशेषपर्यंका, । श्रीवत्सांका योगेश्वरातें. ॥ ३२१२ ॥ सकळ त्याचीच करणी, । तो गीताकारची टीकाकार चक्रपाणी, । म्यां लेखकें लिहूनी अर्पिली त्याचे चरणीं, । हेंही सकळ तोची वामन म्हणे. ॥ ३२१३ ॥ चरणीं अर्पितां सादर, । टीका हृदयीं धरी योगेश्वर, । यांत भाव दावी सर्वेश्वर । कीं माझे हृदयच हें वैर्णिलें. ॥ ३२१४ ॥

१. या अध्यायाच्या शेवटी पुढील गद्यात्मक संस्कृत श्लोका आहे:-

हरिः ॐ तत्सदिति श्रीसच्चिदानंदमुकुंदपादारविंदद्वंद्वचिन्मकरंदलब्धानंदमनो-
मधुपश्रीवामनपंडितविरचितयथार्थदीपिकानाम श्रीमद्भगवद्गीताटीकायां मोक्ष-
संन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ शुभं भूयात् ॥